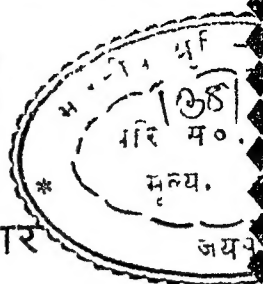

आदर्श वाणी

और

उमास्वामी श्रावकाचार

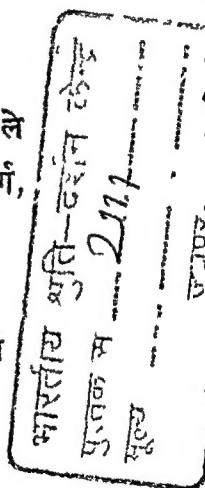
संग्रहकर्ता

१०८ मुनिश्री वृषभसागरजी महाराज
भारतीय श्रुति-दर्शन केन्द्र
जयपुर

पुस्तक मिलने का पता

सेठ पारसदास श्रीपाल मोटर वाले
रगमहल, क्यामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग,
दिल्ली-६

श्री हरीचन्द प्रकाशचन्द्र गोटे वाले
किनारी बाजार,
दिल्ली-६

जैन साहित्य सदन

दि० जैन लाल मन्दिरजी, चादनी चौक,
दिल्ली-६

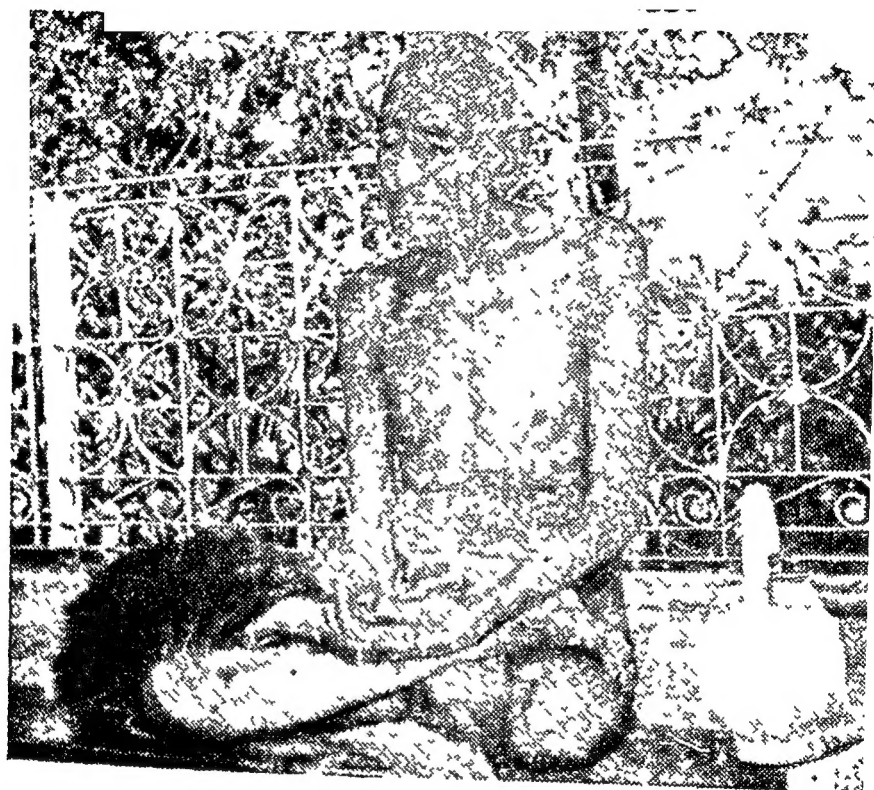
प्रकाशक
जैन साहित्य सदन
जैन लाल मन्दिर, चादनी चौक,
दिल्ली-६

वीर निर्वाण सवत् २४०१
प्रथम बार २२००

मुख्य
स्वाध्याय

१०८ मुनिश्री वृषभसागरजी महाराज

भारतीय धर्म-दर्शन केन्द्र
जयपुर

आदर्श वाणी का परिचय—

मंगल करता वृषभ सिन्धु वीर चौबीस जिनेश्वरं ।
जिनवाणी सुख मूल समझ कर नमत सुरेश्वरं ॥
शांति वीर गुरु शिवसागर के चरण कमल में ।
नमन करूं शतवार रखू पग मोक्ष महल में ।
स्वयं पढो औरों को पढाओ हो निश्चल कल्याण ।
महा पुरुषों की वाणी सुनकर होय आत्म उत्थान ॥

अनादि काल से इस ससार में अनते जीव भ्रमण करते जन्म-मरण के भारी दुःख उठा रहे हैं, उनकी लम्बी कहानी है । भगवान् जिनेन्द्रदेव ने उन दुःखों से छूटने का विवेचन अपनी दिव्य ध्वनि में वर्णन किया है श्री गणधर देवों ने जैन शास्त्रों में गूँथ कर रक्खा है उन शास्त्रों से इस आदर्शवाणी में भव्य जीवों के हित के लिये आत्म कल्याणकारी अज्ञान रूपी अधकार दूर करने को रत्नत्रय धर्म का भग्न किया है । इस पुस्तक का जो सृज्जन स्वाध्याय करेंगे, मनन करेंगे, अपनी आत्मा में धारण करेंगे, वे निश्चय ही ससार के दुःखों से छुटेंगे । क्योंकि इसमें अनेक कल्याणकारी विषयों का वर्णन किया है ।

इस प्रकार यह ग्रन्थ पाठकों के लिये परम उपयोगी होगा ।

भारतीय श्रुति-दर्शन केन्द्र

जयपुर

संग्रहकर्ता—

मुनिश्री वृषभसागर

दो शब्द

पूज्य श्री १०८ मुनि वृषभसागर जी महाराज के आशीर्वाद से यह पुस्तक आदर्श वाणी पाठको के श्रीर दानी महानुभावो के अनुरोध से ३ बार छपी है। इस पुस्तक मे श्री मुनि वृषभसागर जी ने बहुत ही उपयोगी धार्मिक पाठ उपदेश आदि संग्रह किया है और आखिर मे उमास्वामी श्रावकाचार हिन्दी मे दिया गया है। यह श्रावकाचार प्रथम संस्कृत श्लोको के साथ महावीरजी से पूज्य श्री ज्ञानमती माता जी ने छपवाया था। इसको उपयोगी समझ कर इस पुस्तक मे दिया गया है। आशा है भव्य प्राणी पाठक गण इस पुस्तक से लाभ उठायेंगे।

इस पुस्तक मे निम्न महानुभावो ने दान दिया है उनको बार-बार धन्यवाद है तथा यह पुस्तक दो प्रेस मे शीघ्र छपवाने के कारण छपवाई है उनको भी धन्यवाद देता हूँ।

आदर्श वाणी मे दान देनेवाले महानुभावो की सूची

- १ श्री जयकुमार जिनेन्द्र कुमार, मुबारिक पुर, (मुज्जफर नगर)
- २ श्री इन्द्रा देवी, १८, बनारसीदास इस्टेट, लखनऊ रोड, देहली
- ३ श्री इन्द्रसैन धन प्रकाश, नई मण्डी, मुज्जफर नगर
- ४ श्री सुमत प्रसाद जैन, जैन मन्दिर भोगल, देहली
- ५ सेठ धूमसैन सुदेश चन्द, १८२ ए, पोष्ट गली मंगलदास मार्केट, बम्बई न० २
- ६ ला० शिखरचन्द्र, दरयागज, देहली
- ७ श्री विमल प्रसाद जैन, मन्सूरपुर वाले ५६, कृष्णा पुरी, धर्मपत्नी रहती देवी, मुज्जफर नगर
- ८ बाबू ज्योती प्रसाद, टायप वाले, देहली
- ९ बाबू ज्योती र साद जी की सुपुत्री, देहली
१०. श्री रामस्वरूप सतीश कुमार, साडी भडार, चादनी चौक, देहली
- ११ श्री बा० नेमचन्द्र जी, इन्कमटक्स आफिसर

सेठ पारस दास जी जैन मोटर वाले (देहली)

सेठ श्रीपाल जी जैन सुपुत्र सेठ पारसदास जी जैन
मोटरवाले (देहली)

- १२ श्री राधामोहन रामचन्द्रजैन, आरा मशीन डाल्टनगज, पलामू (बिहार)
१३. गुप्त दान वैद्यवाडा, देहली
- १४ श्रीमती राजराणी जैन धर्मपत्नी महेन्द्रकुमार जी, वैद्यवाडा, देहली
- १५ श्री वकील माहव, अम्बाला शहर
- १६ श्रीमान ला० पारसदास श्रीपाल जैन मोटर वाले, नोवल्डी, दिल्ली
- १७ श्रीमती मायावती जैन धर्मपत्नी रघुनाथप्रसाद, गांधी नगर, दिल्ली
- १८ ला० किशोरीलाल ओमप्रकाश जैन मित्तल, हेलीमण्डी, (गुडगावा)
१९. ला० ताराचन्द्र चौधरी दिल्ली मार्फत तरख राम दलीप सिंह
- २० श्रीमती विमलादेवी जैन धर्मपत्नी ला० शीलचन्द्र मर्राफ, चादनी चौक, दिल्ली
२१. ला० मदन गोपाल जैन, के ३३, माडल टाउन, दिल्ली
- २२ ला० रोशन लाल हरक चन्द जैन, कपडे के थोक व्यापारी, कटरा शहनशाही, चादनी चौक, दिल्ली
२३. श्रीमती रेशमबाई, धर्मपत्नी स्व० चन्द्रगीराम जी, रूपनगर, दिल्ली
- २४ श्रीमती चन्द्रकाता देवी, धर्म पत्नी पारस दास जी, २१-ए, रेवती भवन, दरियागज, दिल्ली
- २५ श्री सेठ मानकचन्द पालीवाल, कम्पाउंड ३३, कोटा छावनी
- २६ श्रीमती मलयवती धर्मपत्नी ला० रतन चन्द फोटू वाले, १८६६, चादनी चौक, देहली-६
- २७ . श्रीमती कमलरानी धर्मपत्नी श्री सुशीलकुमार, गली अहीरान, पहाड़ी धीरज, दिल्ली
- २८ श्रीमती छिगनीबाई सुहाडिया, धर्मपत्नी सेठ आनन्दी लाल, बौहराज वाले, जयपुर मार्फत बा० सोमागमल जी पाटनी
- २९ श्रीमती शान्ती ऐषी, शक्ति नगर, देहली
- ३० श्रीमती तुलसि बाई जैन, धर्मपत्नी स्व० फूलचन्द मार्फत रामवीर कम्पनी, बम्बई-४
- ३१ श्री जम्बू प्रसाद बिद्यान कीर्ति जैन, सब्जी मंडी, देहली

अनुक्रमणिका

१	आदर्शवाणी	(आचार्य शान्तिसागर जी)	१
२	ध्यान का स्वरूप		६
३	श्री जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा से ध्यान की सिद्धि		६
४	आत्म ध्यान से मुक्ति की सिद्धि		१५
५	माला प्रतिष्ठा मन्त्र		२०
६	णमोकार मन्त्र का महात्म्य	(मुनि श्री जयसागर जी)	२३
७	ज्ञान गुण मजरी शतक	"	३२
८	स्त्रियो के मूल गुण		४६
९	मगलरूप भक्तिरस के सुमन		५०
१०	धर्म भावना	(मुनिश्री सुधर्मसागर जी)	५१
११	भगवान ऋषभदेव की स्तुति	"	५३
१२	भगवान महावीर की स्तुति	"	५७
१३	आदर्श भावना	(ब्र० सुन्दरलाल)	७३
१४	मगलाष्टक	(रच० श्री वृन्दावन)	७५
१५	भगवान महावीर की स्तुति	(रच० प० इन्द्रलाल शास्त्री)	७७
१६	उमास्वामी श्रावकाचार		८१
१७	क० ख० ग०		१६७
१८	विवेक बहत्तरी		२०१
१९	मदालसा स्तोत्र	(रच० आचार्य शुभचन्द्र)	२०६
२०	महावीर की अमर कहानी	(रच० राजेन्द्रकुमार 'कुमरेश')	२१५
२१	महावीर निर्वाण	(राघामोहन जी)	२१७
२२	श्री पार्श्वनाथ स्तुति		२२०

मोक्षमार्ग

मोक्ष जाने का नुसखा, असली चटनी

१. भलाई के पत्ते ४ तोला २. सच्चाई की जड़ २ तोला
३. प्रेम के बीज ३ तोला ४. परोपकार के फल ५ तोला
५. तपस्या की छाल १५ तोला ।

ये सब पांच वस्तुओं को लेकर भक्ति के पत्थर पर श्रद्धा की लोढी से खूब पीसे और फिर आत्म-विश्वास के डिब्बे में भर लेवे और सत्सग के चमचे से २-३ रत्ती प्रतिदिन विश्वास के साथ खावे (सेवन करें) तो निश्चय मोक्ष पावे ।
परहेज—(चिंता की दाल, देश द्रोह का नमक व्यभिचार की खटाई और विकल्प की मिरची का त्याग होना चाहिए) ।

व्यवहार मोक्षमार्ग

व्यवहार मोक्ष मार्ग भी निश्चय मोक्षमार्ग पहुँचने का साधन है इसलिए व्यवहार मोक्षमार्ग प्रत्येक व्यक्ति को पालना चाहिए ।

१ देवपूजा—श्री १००८ अरहत भगवान की पूजा-प्रभिषेक करना ।

२. भगवान का प्रवचन गणघर देव ने आगम में ग्यारह अंग और चौदह पूर्व में बताया है उन शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए ।

३ जिन-धर्म प्रत्येक व्यक्ति को पालना चाहिए । क्योंकि भगवान ने धुरु में धर्माचरण किया था उससे वह भगवान बने और मोक्ष प्राप्त किया ।

४ परमपूज्य गुरुओं का प्रवचन सुनना और उनकी सेवा-भक्ति करनी चाहिए क्योंकि मुनि ही इस समय सच्चा मोक्षमार्ग बता रहे हैं ।

५ जो व्यक्ति देव, शास्त्र, गुरु और धर्म को नहीं मानता अथवा एक या दो या तीन को मानता और मन्चे मुनियों को दोषी बनाकर उनका आदर-सत्कार, पूजन नहीं करता उसे मिथ्यात्वी समझना चाहिए ।

—बृषभनागर

भगवान महावीर से प्रार्थना

अर्हत्पुराण पुरुषोत्तम पावनानि ।

वस्तुन्यनून मखिलान्यममेक एव ।

अस्मिन् ज्वलद्विमल केवल बोधवह्नी ।

पुण्य समग्र महमेकमना जुहोमि ।

हे भगवान मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिये क्या ?

बहुत सुख भोगे जगत के अब न इच्छा भोग की ।

इन माहिं रचक सुख नहीं है थिति बढावे रोग की ॥

मम मोक्ष फल की चाह निश्चय अब भयो लख आपकी ।

मे हाथ जोड़ू शिर नवाऊँ हरो मेरे पाप को ॥

बालाश्रम दरियागज,

दिल्ली

—मुनि वृषभसागर

॥ श्री जिनाय नमः ॥

श्राद्ध-वाणी

पूज्य आचार्य शातिसागर महाराज का अंतिम आदेश और उपदेश

विजेता मोह मल्लस्य कलिकालस्य तीर्थकृत

योगीन्द्रः साधु सपूज्यः, पातुतः शातिसागरः ॥

(श्री देशभूषण कुलभूषण दिगम्बर जैन मिट्ट क्षेत्र कुन्थल-गिरि (जिला उस्मानाबाद) ५ परम पूज्य योगीन्द्र चूडामणि धर्मसाम्राज्य नायक, श्री १०८ चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्यवर श्री शातिसागर महाराज द्वारा अपने यम सल्लोखना उपापण के २६वें दिन दिनांक ८-६-५५ बृहस्पतिवार को साय ५-१० से ५-३२ तक (२२ मिनट) गराठी भाषा में दिया हुआ 'अंतिम आदेश और उपदेश' का हिन्दी रूपान्तर ।)

मानव कल्याण का आधार सत्य और प्रहिता

ॐ जिनाय नमः ॐ सिद्धाय नमः ॐ प्रहं सिद्धाय नमः ।
भगवान् ऐशान्वत नेत्रस्य भूत भविष्य वर्तमान तीस चौदीसो भग-
वान् नमः । नासवरदा वीर्य विरहमान तीर्थकर भगवान् नमो
नमः । तपसादि महावीर्य दत्त मोक्षो शौ नमः नमः । देवा-
नमो नमः । नमो नमः । मुनीश्वराय नमो नमः । हर-
नमो नमः । नमो नमः । नमो नमः । नमो नमः । नमो नमः ।
नमो नमः ।

श्राद्ध दान आदि परम पूज्य महाराज के समान
पात्र । नमः नमः । नमः नमः । नमः नमः । नमः नमः ।
नमः नमः । नमः नमः । नमः नमः । नमः नमः ।

है? आत्मा का कल्याण करनेवाली जिनवाणी सरस्वती श्रुति-
देवी है। ब्रह्म महासागर के समान है। इसलिए जिन धर्म
धारण करने वाले जीव का कल्याण अव्ययम्भूती है। इनमें
से एक अक्षर 'ॐ' को ही जो धारण करता है उसी जीव का
कल्याण होता है।

'सम्मोद चोटी' पर कलह करनेवाले दो कपि उसी के
स्मरण से स्वर्ग पहुँच गये। सुदगन सेठ के उपदेश से वैल
स्वर्ग को गया। सप्त व्यसनधारी अजन चोर को भी मोक्ष प्राप्त
हुआ। इसके अतिरिक्त नीच योनि के कुत्ते को भी जीवन्धर
कुमार के उपदेश से सद्गति प्राप्त हुई। इतना महत्वपूर्ण होने
पर भी लोग जैनधर्म को स्वीकार नहीं करते। अनादिकाल में
जीव और पुद्गल दोनों ही भिन्न हैं यह समस्त ससार जानता
है, लेकिन विश्वास नहीं करता। पुद्गल को जीव और जीव को
'पुद्गल' मानते हैं। दोनों के गुण धर्म भिन्न हैं, क्या जीव पुद्-
गल है? या पुद्गल जीव है? पुद्गल तो जड़ है। स्पर्श, रस,
गन्ध, गुरुत्व, उमकें गुण हैं। ज्ञान, दर्शन-चेतना यह जीव के
लक्षण हैं। हम तो जीव हैं। पुद्गल का पक्ष लिया तो जीव का
नाश होता है। किन्तु मोक्ष को जानेवाला एक मात्र जीव है,
पुद्गल नहीं। जीव का कल्याण करना, अनन्त सुख को पहुँ-
चाना अपना वर्तव्य है। लेकिन मोहमय कर्मों ने विश्व भूला
है। दर्शन मोहनीय कर्म सम्यक्त्व का नाश करता है।
अरित्र मोहनीय कर्म चान्द्रिका नाश करता है, फिर हमें क्या
करना चाहिए? दर्शन मोहनीय कर्म को नाश करने के लिए
सम्यक् धारण करना चाहिए। चान्द्रिक मोहनीय कर्म को नाश
करने के लिए प्रथम धारण कीजिये। यही मेरा प्रादेश है।
उपदेश है। ॐ शिवाय नमः

होता । इसलिए कर्म भी हो, हर एक जीव को समय धारण करना चाहिए उरना नहीं है, वस्त्र में समय नहीं है । वस्त्र में सातवा गुण स्थान नहीं है । सातवें गुण स्थान के अभाव से आत्मानुभव नहीं हो सकता । आत्मानुभव के अभाव से कर्म-निर्जरा नहीं । कर्म निर्जरा के अभाव से केवलज्ञान नहीं व केवलज्ञान के अभाव में मोक्ष नहीं । इसलिए धवडाना नहीं ।
ॐ विद्महे नमः ।

सम्यक्त्व और समय धारण के बिना समाधि संभव नहीं

निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि ऐसे दो भेद हैं । निर्विकल्प समाधि बन्धन गृहस्थ को होती है, वस्त्र में निर्विकल्प समाधि नहीं है । भाइयो, इसलिए उरना नहीं । मुनिपद धारण काजिये निर्विकल्प समाधि होने के बाद वास्तविक सम्यक्त्व होता है—आत्मानुभव के अतिरिक्त सम्यक्त्व नहीं । व्यवहार सम्यक्त्व आदर्शक है । ऐसा कुन्दकुन्द स्वामीजी ने समयवार ये बतलाया है । निर्विकल्प समाधि मुनिपद धारण करने के बाद ही होती है । सातवें गुणस्थान से बारहवें तक पूरी होती है, तेरहवें गुणस्थान में केवल ज्ञान होता है । ऐसा नियम है जान्यो व लिखा है इसलिए समय धारण कीजिये । पुद्गल और जीव भिन्न हैं । यह सर्व श्रुत है । मृत्यु को नहीं समझा । अगर लब्ध समझने तो भाई बन्धु माता-पिता आदि की भावना उनमें न रहती । यह सब पुद्गल में सबधित है । जीव का कोई भी साथी नहीं है । जीव बिल्कुल अकेला है । जीव अकेला ही परिभ्रमण करता रहता है । मोक्ष की प्राप्ति भी अकेले को ही होती है ।

देव पूजा, गुरुउपासना, स्वाध्याय, समय, तप और दान यह सब क्रियाएँ हैं । असि, मसि, कृपि, शित्प, वाणिज्य और

विद्या इन छः क्रियाओं से होनेवाले पाप का इन छ क्रियाओं से क्षय होता है, इन्हीं से इन्द्रिय-सुख मिलता है । पुण्य प्राप्त होता है । पंच पाप का त्याग करने से पञ्चेन्द्रिय सुख मिलता है लेकिन मोक्ष नहीं मिलता । सन्तति, वैभव, राज्यपद, इन्द्र पद पुण्य से ही प्राप्त होता है । किन्तु मोक्ष आत्म-चित्तन से ही प्राप्त होता है । नय, शास्त्र, प्रनुभव इन तीनों को मिला कर देखिये, मोक्ष किससे प्राप्त होता है, मोक्ष आत्म-चित्तन से ही प्राप्त होता है । यह भगवान की वाणी है । यही एक सत्य-वाणी है इस वाणी का एक ही शब्द सुनने से जीव 'मोक्ष पद' पाता है । कौन-सी वाणी ? 'आत्म-चित्तन' इसके अतिरिक्त कुछ करने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता । मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्म-चित्तन ही आवश्यक है, यह कार्य करना ही चाहिए ।

सारांश यह है कि धर्म का मूल दया है, जिन धर्म का मूल सत्य, अहिंसा है, किन्तु सत्य और अहिंसा हम सब मुख से कहते हैं, लेकिन पालन नहीं करते । क्या स्वयं पाक और भोजन कहने से हो पेट भर जाता है ? क्रिया करने के सिवाय बिना खाना खाये पेट नहीं भरता । क्रिया आवश्यक है इसके अतिरिक्त सब छोड़ दीजिये ।

सत्य-अहिंसा का पालन कीजिये । सत्य में सम्यक्त्व होता है और अहिंसा से सब जीवों का रक्षण होता है, इस लिये सत्य अहिंसा का व्यवहार कीजिये । इसी व्यवहार का पालन कीजिये । इसीसे कल्याण होता है । ॐ सिद्धाय नमः

ध्यान का स्वरूप

वैराग्यं तत्त्व विज्ञानं. नैर्ग्रथ्यं समभावना ।

जयः परीषहाणं च, पचैते ध्यानहेतवः ॥

अर्थ—वैराग्य भाव, तत्वों का ज्ञान, निर्ग्रन्थ अवस्था, साम्य भावना तथा परीषहों के कष्टों पर विजय प्राप्त करना ये पांच ध्यान के कारण हैं ।

धर्म-ध्यान के प्रकार व स्वरूप

पदस्थ मत्र वाक्यस्थं पिण्डस्थस्वात्म चित्तनम्

रूपस्थं सर्वं चिद्रूप रूपातीतं निरजनम् ॥

१ मत्र वाक्य में स्थित पदस्थ धर्म ध्यान है । २ स्वात्म चिन्तन पिण्डस्थ ध्यान है । ३ सर्व चिद्रूप का विचार, स्वरूप ध्यान है । ४ रूपातीत निरजन का ध्यान रूपातीत धर्म ध्यान है ।

प्रथम उस परम ब्रह्म परमात्मा का मन वचन काय से एकाग्र होकर ध्यान करना चाहिए । जिसके ध्यान के निमित्त से आत्म शक्ति प्रकट होती है ।

अरहन्त भगवान् के स्वरूप में तन्मय होकर उनका ध्यान करें । किसी तीर्थंकर को ऋषभ, पार्श्व, नैमि, महावीर को या श्री सीमधर स्वामी को नीचे प्रमाण ध्यावे ।

१—समवशरण के श्री मङ्गल में १२ सभाएँ हैं । उनमें चार प्रकार के देव, देवियाँ, मुनि, आर्यिका, मानव व पशु सब बैठे हैं । तीन कटनी पर गन्धकुटी है । उसमें अन्तरिक्षा चार अंगुल ऊँचे श्री अर्हन्त प्रभु पद्मासन में विराजमान हैं ।

२—जिनका परमादारीक शरीर कोटि सूर्य की ज्योति को मन्द करनेवाला है । जिसमें मासादि सात धातुएँ नहीं

है परम शुद्ध रत्न व्रत चमक रहा है ।

३—प्रभु परम शांत स्वल्प मग्न विराजमान है, इनके सर्व शरीर में वीतरागता झलक रही है ।

४—श्री अरहन्त भगवान् के शूषा तृषा, रोग शोक, चिन्ता, राग, द्वेष, जन्म, मरण आदि अठारह दोष नहीं है ।

५—जिनके ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से अनतज्ञान प्रगट हो गया है । जिससे सर्व लोक अलोक को एक समय में जान रहे हैं । दर्शनावरणी कर्म के क्षय से अनत दर्शन प्रगट हो गया है, जिससे लोकालोक को एक समय में देख रहे हैं । मोहनीय कर्म के क्षय से क्षायिक मम्युदयन व यथाख्यात चारित्र्य या वीतरागत्व प्रगट हो रहा है । अन्तराय कर्म के क्षय से अनन्त वीर्य, अनन्त दान, अनन्त लाभ, अनन्त भोग, अनन्त उपभोग प्रगट हो रहे हैं अर्थात् नव केवल लब्धियों से, विभूषित है । अनन्त लाभ शक्ति प्रगट होने से प्रभु के परमौदारिक शरीर को पुष्ट करनेवाली आहारक वर्गणाएँ स्वयं शरीर में मिलती रहती हैं । जिससे साधारण मानवों की तरह उनको आस लेकर भोजन करने की जरूरत नहीं पड़ती ।

६—जिन प्रभु के आठ प्रातिहार्य गोभायमान हैं १. अति मनोहर रत्नमय सिंहासन पर अन्तरिक्ष विराजमान है । २. करोड़ों चंद्रमा की ज्योति का मन्द करनेवाला उनके शरीर की प्रभा का मङ्गल उनके चारों तरफ प्रकाशमान हो रहा है । ३. चंद्रमा के समान तीन छत्र ऊपर गोभित होते हुए प्रभु तीन लोक का स्वामी है, ऐसा झलका रहे हैं । ४. इन के समान अति ज्वलन्त चांगुरों की दोनों ओर देवगण घेर रहे हैं । ५. देवों के द्वारा कल्पवृक्षों के मनोहर पुष्पों की वर्षा हो रही है । ६. परम रमणीय अशोक वृक्ष गोभायमान है । उनके नीचे प्रभु का सिंहासन है । ७. द्दभि बाजों की

परम मिष्ट व गभीर ध्वनि हो रही है । (८) भगवान की दिव्य ध्वनि मेघ-गर्जना के समान हो रही है । भगवान निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान व निश्चय सम्प्रव चारित्र्य रूप होने हुए परम अद्वैत आत्म स्वभाव में तल्लीन उनको इन नामों से स्मरण करे ।

कामनातक, अजन्मा, अव्यय, अतीन्द्रिय, जगत वद्य योगिगम्य, नन्देश्वर उद्योतिर्मय, प्रनाद्यनत, सर्वरक्षक, योगीश्वर जगदगुप्त, प्रनन, अच्युत, ज्ञान, तेजस्वी, सन्मति, मुगत सिद्ध जगत श्रेष्ठ, पितामह, महावीर, मुनिश्रेष्ठ, पवित्र, परमाक्षर, वैज, परम्दाना सर्वहितैषी, वर्धमान, निरामय, नित्य अव्यय, परिपूर्ण, पुरातन, स्वयम्भू, हितोपदेशी, वीतराग, निरजन, निर्मल, परम गम्भीर, परमेश्वर, परमतृप्त, परमा-मृत पानकर्ता अव्याबाध, निष्कलक निजानदी निराकुल निष्पृह, देवाधिदेव, महाशकर परब्रह्म परमात्मा, पुरुषोत्तम, परमबुद्ध, अमर, अशरण-गरण, गुण समुद्र, शिवनारी समोहि सकल तत्त्वजानी, आत्मज्ञ, शुक्लध्यानी परम सम्यकदृष्टि तीर्थकर, प्रनुपम, अनत लोकावतोदन शक्तिधारी, परम पुरु-णार्थी, कर्म पर्वत चूरक वज्र, विश्वजाता, निरादरण, स्वरूपा-शक्त, सकलागम, उपदेश कर्ता, परम कृतकृत्य, परम सयसी, परम आप्त स्नातक निर्ग्रन्थ, परम निर्जरारूढ, परम सवर पति, आश्रय निर्वारक, शुद्ध जीव, गणधर नायक, मुनिगण श्रेष्ठ, तत्त्व वेत्ता, आत्मरम्यो, मुक्ति नारि भर्ता, परम वैरागी-परमानदी, परम तपस्वी, परम क्षमावान, परम सत्य धर्मा, रूढ, परम शुचि, परम त्यागी, अद्भुत ब्रह्मचारी, शुद्धोप-योगी, निरालम्ब, परम स्वतंत्र निर्वैर, निर्विकार, आत्मदर्शी, महाऋषि, इत्यादि । कहा तक कहे भगवान के अनन्त नाम हैं ।

श्री जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा से ध्यान की सिद्धि

सत्यार्थदर्शन नामक ग्रन्थ में परमपूज्य १०८ आ० कुन्थु-
सागर जी महाराज लिखते हैं—

निर्दोषमोक्षरं भक्त्या, स्मरन्तोऽपि ह्यकामतः ।

भवतु मुखिनः, सुता, स्वकर्त्तव्य परायणा ॥३५॥

अर्थ—इस प्रकार सर्व दूषणों से रहित ईश्वर की भक्ति
और निष्काम भाव में याद करते हुए बुद्धिमान जन अपने-
अपने कर्त्तव्य में तत्पर व मूर्खी बने ।

निर्द्वन्द्वो निस्पृहः शांतो, भगवांस्तु निरजनः ।

वस्थायत्यतः पदार्थस्य कर्ता हर्ता भवेन्नसः ॥३६॥

अर्थ—वह भगवान् निर्द्वन्द्व, निस्पृह, शांत और निरजन है
इसलिए किसी भी पदार्थ का बनाने और बिगाड़ने वाला नहीं
है और वह ईश्वर किसीको सुख-दुःख नहीं देता है ।

ईश्वर की मूर्ति स्थापना के हेतु

पूर्वोक्तचिह्नमुपलस्य, भगवतः प्रमाणतः ।

निर्विकारा च तन्मूर्तिः बोधार्थं च प्रमोहिनाम् ॥३७॥

रक्षायते शांतिदा क्व तत्कृतीनां स्मृति हेतवे ।

तदाकृतिं च तद्धर्मस्थापनार्थं सदाहृदि ॥३८॥

तनमूर्ति ध्यानार्ता भक्त्या वा मूर्ति मतवन्स्वयम्
भञ्जितुमिच्छया भक्त्यै क्रियते भक्ति च दत्ता ॥३६
अयमेव सदुद्देशः स्तनमूर्ति स्थापनस्य कौ ॥४०

अर्थ—निरजन निर्विकार भगवान की निर्विकार मूर्ति स्थापना से राग, द्वेष, मोह में दुखी ससारी जीवों को शांति और आराम मिलता है, उस परम कृपानु के कार्यों की याद आती है, सदा हृदय में उस प्रभु के आकार (छवि) और गुणों को मूर्ति के सहारे से घ्राण किया जाता है और उसके ध्यान से खुद को तादृश (उनके समान) बनाने की इच्छा से ही मूर्ति की भक्ति और वन्दना की जाती है, यही मूर्ति स्थापना का समीचीन ध्येय है। उसके द्वारा उस मूर्तिमय देव के अनुपम और श्रेष्ठ गुणों को अपने जीवन में उतार कर समार के समक्ष अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करे।

भगवान के दर्शन करने का उद्देश्य

जन्म कल्याणक के समय या राज्याभिषेक का अभिषेक करते समय निम्न प्रकार भावना भानी चाहिए।

हे प्रभो ! पूर्वजन्म में आपने विष्णु सेवा करने की भावना को अपनाया था और जगत के हितार्थ समस्त दैवतों को छोड़ कर अपना तन-मन धन सर्वस्व अर्पण किया था। उसीलिए आज आप जगत्पूज्य पद को प्राप्त हो गये हैं।

तीन भुवनों के समस्त नागेंद्र उन्द्र, चन्द्रवर्ति आदि महान् पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा में तन-मन लेकर मधुकर के भाव को प्राप्त हो रहे हैं। नम्रीभूत हो रहे हैं। मुरेंद्रादिक आपको भक्ति कर अपने को दूत कह रहे हैं। भूचर सेचर समस्त प्राण्डलिक राजा गण आपकी सेवा कर

अपने नर जन्म को मफल मानते हैं। और अलौकिक राजसी वैभव को प्राप्त करते हैं। यह सब आपके मार्तिण्डेय पुण्य को प्रगट करता है। यहां तक कि आपके अवतरण होने के समय नरक समान अगुभ क्षेत्र में भी जहां निरंतर मारण, काटण, छेदन के सिवाय और कुछ मुनने-देखने का भी नती मिलता है, क्षण भर के लिये शांति का साम्राज्य छा जाता है। आपके वचनानीत पुण्य से प्रभावित होकर सोवर्मेन्द्र और गची नामा इन्द्राणी आपको भक्ति और सेवा में इतने तन्मय हो जाते हैं कि वे एक भवतारी बनकर अनादि कालीन समार का अंत कर देते हैं। वे प्रत्येक कार्य को सिर्फ शब्द के द्वारा न कहकर ससार के सामने अपनी निर्मल और पवित्र कृति का आदर्श रखते हैं। प्रत्येक प्राणी के जीव का यही प्राथमिक ध्येय होना चाहिये। प्रगत् वह अपनी आत्मा को पतन से बचाकर उन्नत और विकास मय बनाना चाहता है तो निरंतर इसका उद्योग करते रहने में यह कार्य अति सुलभ माध्यम बन सकता है।

भगवान् राज्यावस्था में होवे तो निम्न भाति विचार करना चाहिए। हे प्रभो ! पूर्व राव में आपने हृदय का ज्ञान रूपी जल से सिंचन करके समस्त लोक में जिब्व उद्धार के पवित्र पावन इस अहिंसा मय जेनधर्म की भावना को प्रत्येक मानव की नस-नस में कूटकूट कर भरने का घोरान्ति घोर प्रयत्न किया था और भू-मंडल पर समस्त भू-पतियों को किस प्रकार इस अहिंसा सिद्धांत का अनुयायी जानकर उसमें नियोजित कर और प्राण रक्षा करना है लक्षण जिसका ऐसा समीचीन धर्म का प्रचार किस प्रकार कर और इस ससार से अन्याय और

श्रुत्याचार का नाम निशान मिटा दू। ऐसी उत्तम और शुभ भावनाओं को अपनाने से पुण्यानुबन्धी पुण्य को उत्पन्न कर आपने तीर्थंकर पद को प्राप्त किया है जिसका वर्णन इन्द्र को गुरु बृहस्पति भी करने में असमर्थ है तो औरों की क्या बात। उस पुण्य से खिंचे हुए बत्तीस हजार मुकुट बद्ध राजा आपके चरणों में लोटते हैं। आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। आपके अनुग्रह की भीख मागते हैं। आपकी सेवा करने में अपने नर जन्म की पूर्णता समझते हैं और अनेकानेक अनुपम रत्न आपको समर्पित करते हैं। यह सब पूर्वोपार्जित पुण्य का फल है। ऐसा जानकर प्रत्येक आत्मार्थी को अपनी विचार धारा भी इस प्रकार रखना चाहिए। और कार्य रूप में परिणमन कर अपने जीवन में उतारना चाहिये।

दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक के सबध में

दर्शन करते समय मनन योग्य विषय

(१) हे प्रभो आप पाँव पर पाँव घर के क्यों विराजमान हैं? पाव पर पाव धरने का आपका आशय यही होना चाहिये कि ससार में अर्थात् तीन लोक और तीन भुवन में चलने फिरने योग्य सब स्थानों में चल फिर चुके। लोकाकाश में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं बचा कि जिम पर चलना फिरना नहीं हुआ हो। तात्पर्य यह है कि इस कार्य से पूर्ण निवृत्त हो चुके हैं। इसलिए पाव पर पाव घर विराजमान हो। व्यवहार में भी यह प्रचलित रिवाज है कि मा, बहन, बेटी जब घरका सब काम कर चुकती है तो पाँव पर पाव घर कर बैठ जाया करती है।

(२) हे प्रभो, आप हाथ पर हाथ रखकर क्यों विराजमान हैं ? हस्त पर हस्त आरोपित करने का आपका अभिप्राय यही मालूम पड़ता है कि करने योग्य सर्व कार्यो से आप फुरसत पा चुके हैं । आपके लिए कोई भी कार्य करना बाकी न रहा । आप पूर्ण कृत कृत्य हो चुके हैं ।

(३) हे प्रभो ! आप आख वद कर नासाग्र दृष्टिकर क्यों विराजमान हो ? आख वद करने का आपका ध्येय यही होना चाहिये कि देखने योग्य सर्व पदार्थ आप देख चुके हैं । संसार मे कोई पदार्थ ऐसा न रहा जो आपके ज्ञान नक्षु के गोचर नहीं हो रहा हो । सब आशाएँ भी आपकी पूर्ण हो चुकी हैं । इसलिये आप सौम्य दृष्टि को धारण किये हुए विराजे हैं । देखा जाता है कि आशा रूपी पिशाचनी से ग्रसित प्राणियो के नेत्र अवश्य चलायमान होते रहते हैं परन्तु इससे आप विलुप्त रहित हैं ।

(४) हे प्रभो, आपने अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र आभूषण, अलंकार आदि मर्न का पणित्याग क्यों कर दिया है ?

आपका कोई जघ्रु नहीं और आप अत्यन्त निडर अपने आत्म स्वरूप मे प्रबल स्थित और गडिग हो इसलिए आप को अस्त्रास्त्र जो नावश्यकता नहीं रही ।

वस्त्र-आभूषण, अलंकार, नान, गव लेपन आदि सब भोगोपभोग सागरी हैं । संसार मे कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं रहा जो आपके भांगने मे न आया हो । आप तो अपने शाश्वत आत्म जनित स्वराज्य को भोगने मे मग्न हैं, इन क्षणिक भोगोपभोग पदार्थो मे आपको क्या प्रयोजन है ? जय आप वात्स्यावस्था या नाल लाला अवस्था मे आर राज्या

वस्था में ये सब आप इतना अनुभव कर चुके हैं और तब भले ही ये आपके लिये कार्यकारी और उपयोगी सिद्ध हुए हो, परन्तु अब निरजन निर्विकार कृत कृत्य अवस्था में ये आपके लिये बिल्कुल अनावश्यक है। ये सब मोही जीवों के लिये उपयोगी हो सकते हैं, जैसे ये आपके बाल्यावस्था और गृहस्थावस्था में थे। इसलिये इन सब को आपने छोड़ दिया है।

नोट — भगवान की मूर्ति में जन्मावस्था या राज्यावस्था का आरोपण करके जो पूजा, अभिषेक, स्तुति, स्तोत्र आदि करते हैं। उनको सातिगय पुण्यवत्ता होता है परन्तु निरजन, निर्विकार, निराकार अवस्था का ध्येय रखना आवश्यक है और तद्वत् प्रतिमा बन्दनोक्त है, उसके बिना सब निष्प्रयोजन है। यह उपदेय प्राणीमात्र के लिए है। वह वीतराग अवस्था मन्यास अवस्था पञ्च कल्याणक पूर्वक मन्त्र सस्कार की गई प्रतिमा ही परम पूज्य मानी गई है। उसी में इष्ट सिद्धि हो सकती है, तीन लोक में अमृतम चन्दालयो में पाँच सौ धनुष और पद्मानन सहित सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब, नौ अरब, पच्चीस करोड़, त्रेपन लाख, सन्नार्दन हजार, नौ सौ अडतालीस है। उनकी पूजा, अभिषेक इन्द्रादिक सदैव करते रहते हैं। मनुष्य की सज्जाति, सुनस्कारित होने लूये पूजा अभिषेक भक्ति कर सातिगय पुण्य प्राप्त करते हैं। अतएव ये ध्यान सबों को करना चाहिए।

भगवान् जिनेंद्रदेव ने नौ देवता परम पूज्य बतलाये हैं। अरहत, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय, नावु इनको प्रतिमाएँ, व इन्हीं के चैत्यालय, जिनेंद्र वाणी, जैनधर्म इनको प्रतिमा पूजा के द्वारा मोक्ष मार्ग चलता है—बहुत से भाई कहते हैं कि

पच परमेष्ठियो का ता अभिषेक होता नही फिर ये अभिषेक क्यों किया जाय, उन्हें जानना चाहिये, अभिषेक प्रतिमाओं का ही होता है। देव लोग नित्य ही अभिषेक पूजन करते रहते हैं। हम लोग भी अभिषेक पूजन कर महान् पुण्य उपा-
र्जन करते हैं। प्रत्येक सदगृहस्थ का परम कर्तव्य है नित्य ही देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, सयम, तप और दान करता रहे, जिनसे अपने सदगृहस्थपने का लाभ मिलता रहे।

आत्म-ध्यान से मुक्ति की सिद्धि

जो सज्जन परमात्मा का ध्यान करते हैं वे इस लोक में स्वर्गादिक सुखों को भोगकर क्रमशः कर्मों का ध्वंस करते हैं। एव मुक्तिश्रो को पाते हैं।

दूर नहीं है, वह परमात्मा सब के शरीर रूपी मकान में विद्यमान है। उसे पाकर मुक्ति प्राप्त करने के मार्ग को नहीं जानकर लोग ससार में भ्रमण कर रहे हैं।

जिस देह को उसने धारण किया है उस देह में वह सर्वांग में भरा हुआ है। वह सुज्ञान, सुदर्शन, सुख व शक्ति स्वरूप से युक्त है। स्वतः निराकार होने पर भी साकार शरीर में प्रविष्ट है। उसका क्या वर्णन करे। वह आत्मा ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रीय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र भी नहीं है। ब्राह्मणा-
दिक सजा से आत्मा को इस शरीर की अपेक्षा से संकेत करते हैं। वह आत्मा योगी नहीं है। गृहस्थ भी नहीं है। योगी, जोगी, श्रमण, सत्यासी इत्यादि सभी सजाये कर्मों की अपेक्षा से है।

वह आत्मा स्त्री नहीं है । स्त्री की अपेक्षा करने वाला भी नहीं है, पुरुष व नपुंसक भी नहीं है । सीमानक, माणिक, नैयायिक, आर्हत इत्यादि स्वरूप में भी नहीं है । यह सब मायाचार के लोभ हैं । यह शुद्ध है, धृष्ट है, निम्न है, शुद्ध भाव में सहज गोचर है निष्ठ है, जिन में अंतर है, निरञ्जर सिद्ध है, अन्य कोई नहीं है ।

वह ज्योति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रीतिराग है निरामय है, जन्म मरण मृत्यु के रहित है, कर्म बन्धन में रहने पर भी निर्गत है । यह आत्मा वनन व न के गानर नहीं है । शरीर में मिश्रित न होकर इस शरीर में बस रहता है । स्व-स वेदनानुभव में यह गम्य है । उनकी महिमा दिवित्र है । विवेकीजन स्वतः के ज्ञान में स्वतः जो जो जानता है उसे स्वस वेदन कहते हैं । जब यह मोक्ष के लिये समीप पहुँच जाता है तब अपने आप वह स्वस वेदन में प्रान्त होता है । इन परमात्मा को स्वयं अनुभव कर सकते हैं । परन्तु दूसरी को बोलकर बता नहीं सकते । मृतेनेवाली को ना मर बातें आश्चर्यजनक है । परन्तु ध्यान का अनुभव करनेवाली जो विलक्षण सत्य मालूम होती है ।

आत्मा में विकार उत्पन्न करने वाले इन्द्रियों को आव-कर, स्वास के वेग का म जग मन को दाव कर, चारों तरफ देखने वाली आग्नी को सीनकर, सुज्ञान नेत्र ने देखने पर यह आत्मा प्रत्यक्ष होता है । वह जिस समय दिव्यता है, उस समय मालूम होता है कि शरीर रूपी घड़े में दूध भरा हुआ है, व शरीर रूपी घर में भरे हुए गीतल प्रकाश के समान मालूम होता है । दूध व प्रकाश तो इन्द्रिय गम्य है ।

परन्तु यह आत्मा इन्द्रिय गम्य नहीं है।

लोको में जो अप्रतिम है ऐसे चिद्रूपको किस पदार्थ के साथ रखकर कैसे बराबरी कर बताया जावे, वह अनुपम है। यह आत्मा एक ही दिन में नहीं दिखता है क्रम से दिखता है। एक दफे अनेक चन्द्रमा व सूर्यों के प्रकाश के समान उज्ज्वल होकर दिखता है फिर एक दफे (चचलता आने पर) वह प्रकाश मन्द होता है स्थिरता आने पर फिर उज्ज्वल होता है। एक दफे सर्वांग में वह दिखता है। फिर हृदय, मुख व गर्भ में प्रकाशित होता है। इस प्रकार एक दफे प्रकाश दूसरी दफे मन्द प्रकाश इत्यादि रूप से दिखता है। क्रम-क्रम से वह साध्य होता है। ध्यान के समय जो प्रकाश दिखता है वह सुज्ञान है, दर्शन है, उस समय कर्म भरने लगते हैं तब आत्म सुख की वृद्धि होती है।

नासिका, जिह्वा, अल्प इन्द्रियो का क्या सुख है ? उस समय उसके सर्वांग से आनन्द उमड़ पड़ता है। शरीर भर वह सुख का अनुभव करता है।

वह वैभव, वह आनन्द इन्द्र, नागेन्द्र, नरेन्द्र, व अहमिन्द्र को भी नहीं होता है। उस समय बोलचाल नहीं है। स्वासोच्छ्वास नहीं है। शरीर नहीं है, कोई कल्मष नहीं है। इधर उधर कम्प नहीं है। आत्मा पुरुष रूप उज्ज्वल प्रकाशमय दिखता है। शरीर के थोड़े हिलने पर आत्मा भी थोड़ा हिल जाता है। जिस प्रकार जहाज के हिलने पर उसमें बैठे हुए मनुष्य भी थोड़ा सा हिल जाते हैं। जिस समय आत्मा समस्त क्षोभ रहित होता है उसका वर्णन कौन कर सकता है।

प्रकाश की वह पुतली है। प्रभा की वह मूर्ति है। चित्र-

कला की वह प्रतिमा है । क्रांति को वह पुरुष है, चमक का वह बिम्ब है । प्रकाश का वह चित्र है, लवालव पूर्ण ज्ञानामृत का समुद्र है ।

जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में बाह्य पदार्थ प्रतिबिम्ब होते हैं, उसी प्रकार अनेक प्रकार के ससार सबधी मोह क्षोभ से रहित उस निर्मल आत्मा में आत्मा जब ठहर जाता है तब उसे अखिल प्रपञ्च ही देखने में आते हैं । उस समय उसे स्वयं आश्चर्य होता है कि यह आत्मा इस अल्प देह में आया कैसे ? इसमें तो समस्त जगत में पसरने योग्य प्रकाश है । फिर इसे शरीर रूपी जरा से स्थान में किसने भरा ? सर्व आकाश प्रदेश में व्याप्त होने पर निर्मलता व ज्ञान इसमें है । फिर इस थोड़े से स्थान में वह क्यों रुका ? आश्चर्य है । उस समय झरझर होकर कर्म समूह भरने लगते हैं । और चित्कला घग-घग होकर प्रज्वलित होती है । एव अगणिन सुख भूम-भूम कर बढ़ता जाता है । यह ध्यानी व्यक्ति ही जान सकता है दूसरों को दिखता नहीं । गर्मी की कड़ी धूप के बढ़ने पर जिस प्रकार बर्फ के पहाड़ पिघल जाते हैं, उसी प्रकार आत्म सूर्य प्रकट होने पर कार्मणि व तेजस शरीर पिघल जाता है । उस समय आत्मा को देखने वाला भी वही है । देखे जाने वाला भी वही है । इसे सुनकर भारी आश्चर्य होगा कि ध्यान के फल से आगे प्राप्त होनेवाली मुक्ति भी वही है । इस प्रकार वह स्व स्वरूप है । तीन शरीर के अन्दर रहने पर उस आत्मा को ससारी आत्मा कहते हैं । ध्यान के द्वारा उन तीन शरीरों का जब नाश किया जाता है । तब वह अपने आप लोकाग्र स्थान में

जा विराजमान होता है । उसे ही मुक्ति कहते हैं ।

यह आत्मा स्वयं अपने आपको देखने लग जावे तो शरीर का नाश होता है । दूसरे कोई हजार उपायों से नाश करने के लिये प्रयत्न करे तो भी वह अशक्य है । अपने से भिन्न कर्मों को नाश कर स्वयं यह आत्मा मुक्ति साम्राज्य को पाता है । उसे वहां ले जाने वाले वहां रोकन वाले और कौन है ? कोई नहीं है ।

देखो लोक में मुक्ति प्रदान करने वाले गुरु और देव कहलाते हैं । गुरु और देव तो केवल मुक्ति के मार्ग को बतला सकते हैं । कर्म नाश तो स्वयं ही इस आत्मा को करना पड़ता है । गारुडी विद्या का गुरु क्या रण भूमि में आ सकता है ? कभी नहीं । शत्रुओं को जीतने के लिये तो स्वयं ही को प्रयत्न करना पड़ता है । ज्ञान की अपूर्णता जब तक रहती है तब तक वह अरहत बाहर रहता है । जब वह आत्मा अच्छी तरह जानने लगता है तब अरहत का दर्शन अपने शरीर के अन्दर होने लगता है । इसमें छिपाने की क्या बात है ? आत्मा को ही अपना देव समझ कर जो वन्दना कर श्रद्धावान करता है, वही सम्यकदृष्टी है ।

आज तक अनन्त जिन सिद्ध अपनी आत्म भावना से कर्मों को नाशकर मोक्ष सिंघार गये हैं । उन्होंने अपनी कृति से जगत को ही यह शिक्षा दी है कि सब जीव उनके समान ही स्वतः कर्म नाश कर उनके पीछे मुक्ति पावे । इस बात को भव्य गण स्वीकार करते हैं । अभव्य इसे गप्प बाजी समझ कर विवाद करते हैं । आत्मानुभव विवेकियों को ही हो सकता है ? अविवेकियों को वह क्यों कर हो सकता है ?

तीन शरीरों के अन्दर स्थित आत्मा ससारी है । जब तीन देहों का अन्त हो जाता है तब यह आत्मा मुक्त हो जाता है । इसलिये शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ । इस प्रकार के ध्यान का अभ्यास करने पर शरीर नाश होकर मुक्ति की प्राप्ति होती है । तिलों के भीतर तेल है, दूध में घी है, लकड़ी में आग है, उसे घर्षण करने पर उसी लकड़ी को जला देती है, इसी प्रकार आत्मा ध्यान-अग्नि के द्वारा आत्मा का निरीक्षण करे तो तीन शरीर जल जाते हैं कर्म और तीन देह इन दोनों का एक अर्थ है, धर्म का अर्थ निर्मल आत्मा है । धर्म का ग्रहण करो, कर्म का परित्याग करो धर्म के ग्रहण करने पर कर्म अपने आप दूर हो जाते हैं, एव मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, इस प्रकार भगवान् ने बनाया, वही ज्ञान सार है । वही चारित्र्य सार है । वही सम्यक्त्व सार है, वही उत्तम तप सार है, ध्यान से बढ़कर कोई चीज नहीं ।

माला प्रतिष्ठा मन्त्र

ॐ ह्रीं रत्नै सुवर्णसूत्रै बीजेर्या रचिता जपमालिका
सर्वजपेषु सर्वाणि वाञ्छितानि प्रयच्छतु ।

यानी—रत्न सुवर्ण, सूतादि की नवीन माला बनाने के पश्चात् उसे भगवान् का अभिषेक करते समय पीठ में रखना चाहिए । तदनंतर एक थाली में केशर से स्वास्तिक बनाकर माला उसके ऊपर रखना चाहिये । ऊपर का प्रतिष्ठा-मन्त्र सात बार शुद्ध उच्चारण करके दोनों हाथों से सुगन्धित पुष्प या लवंग अथवा केशर मिश्रित चावल माला पर प्रक्षेपण करे इसके बाद वह माला जप करने योग्य हो जाती है । माला पृथ्वी पर न रखकर उच्च स्थान पर रखनी चाहिए ।

णमोकार मन्त्र राज की महिमा

सुनो णमोकार की महिमा मेरे भाई ।
 इसके जपने से सब दुख दूर नशआई ॥ टेक
 यह प्राकृत रूप अनादि मन्त्र तुम जानो,
 इसमें अक्षर पैंतीस इन्हे सरधानो ।
 डाकिन शाकिन भी भय न कर सके कोई,
 इसकी महिमा को कह सकता क्या कोई ।
 इक चपापुर में मूर्ख ग्वालिया जानो,
 तिन सुमरा मन में महा मन्त्र परधानो ।
 वह सेठ सुदर्शन हुआ लक्ष्मीपति भारी,
 अरु उसही भव में हुआ मुक्ति अधिकारी ।
 जब विध्यश्री को सर्प डसा उपवन में,
 तब सुलोचना ने दीना मन्त्र सु मन में ।
 वह मन्त्र शक्ति से गंगा देवी होई,
 उनकी महिमा का पार न पावे कोई ।
 हा नाग नागिनी जले जा रहे क्षण में,
 तब देख पार्श्व प्रभु दया विचारी मनमें ।
 हुए पद्मावती घरणेन्द्र एक ही छिन में ।
 इक वृषभ मृतक सम पडा अहो मगमें था,
 अरु अन्तिम सासे हाय हाय गिनता था ।
 तब पद्म सेठ ने दीना मन्त्र महाना,
 हुआ महावीर सुग्रीव राव परधाना ।
 यह मन्त्र दिया जीवन्धर ने कुत्ते को,
 हा वह भी तत्क्षण में ही था मरने को ।

तब किया ध्यान वह इसका मनके अन्दर,
 हो गया यज्ञो का राजा वह अति सुन्दर ।
 इसकी अचिंत्य महिमा से इक तस्कर ने,
 आकाश गामिनी विद्या साघी क्षण मे ।
 वह आण ताण न जाण कहता था,
 पर सेठ वचन परमाण ही कहता था ।
 वह फसी हस्तनी जब भीषण दल दल मे,
 तब महा मंत्र का पाठ सुनाया खग ने ।
 वह भव लेकर कुछ समय बाद ही भाई,
 सीता वन प्रकटी परम सती जग माही ।
 जब रुद्रदत्त इक पर्वत के ऊपर जा,
 मारा था इक बकरे को पापी ने हा ।
 तब चारुदत्त ने दीना मन्त्र महाना,
 वह गया स्वर्ग मे तत्क्षण जग ने जाना ।
 सो चलते उठते सोते जाते आते,
 अरु हँसते रोते मरते पीते खाते,
 यह मन्त्र जो पढे पढावे चीते,
 कहे 'शाह' वह निस्सशय लोकत्रय जीते ।

णमोकार मन्त्र माहट्म्य

उपदेष्टा—मुनि श्री जयसागरजी महाराज

णमो अरहताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरियाणं,
णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं ॥

प्रातः काल मत्र जपो णमोकार भाई,
अक्षर पैतीस शुद्ध हृदय मे घराई ।
नर भव तेरो सफल होत पातक टर जाई
विघन जासो दूर होत सकट मे सहाई ।
कल्पवृक्ष कामधेनु चिन्तामणि पाई,
ऋद्धि सिद्धि पारस तेरो प्रगटाई ।
मत्र जत्र तंत्र सब जाहि से बनार्ई,
सम्पति भंडार भरे अक्षय निधि पाई ।
तीन लोक माहि सारे वेदन मे गाई,
जग मे प्रसिद्ध घन्य मगलीक भाई ।

अर्थ—णमोकार मन्त्र यह नमस्कार मन्त्र है इसमे समस्त
मल दुष्कर्मों को भस्म करने की शक्ति है । बात यह है कि
णमोकार मन्त्र हृदय मे धारण करने से आत्मा मे अन्तरंग
बहिरंग दोनों प्रकार की अद्भुत शक्तिया उत्पन्न होती हैं,
जिससे कर्म कलक भस्म हो जाता है । यही कारण है कि
तीर्थंकर भगवान भी विरक्त होते हुये इसी मन्त्र का उच्चा-
रण करते है तथा वैराग्य भाव की वृद्धि के लिये आये हुए
लोकान्तिक देव भी इसी महामन्त्र का उच्चारण करते है, यह

अनादि मन्त्र है, प्रत्येक तीर्थंकर के कल्पकाल में इसका अस्तित्व रहता है । काल दोष से मुक्त हो जाने पर अन्य लोगो को तीर्थंकर की दिव्यध्वनि द्वारा यह अवगत हो जाता है कि णमोकारमन्त्र समस्त द्वादशांग जिनवाणी का सार है उसमें समस्त द्वादशांग की अक्षर सख्या निहित है । जैन दर्शन के तत्त्व पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय नय निक्षेप आश्रय वध आदि इस मन्त्र में विद्यमान हैं । समस्त मन्त्र शास्त्रों की उत्पत्ति इसी महामन्त्र से हुई है ।

अनादिमूलमत्रोय सर्व विघ्न विनाशतः ।

मगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः ॥

द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से यह मंगल सूत्र अनादि है और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से यह सादि है । इस प्रकार यह नित्यानित्य रूप भी है । आगम में इस मन्त्रकी बड़ी भारी महिमा बतलाई गई है यह सभी प्रकारकी अभिलाषाओं को पूर्ण करनेवाला है । आत्म शोधन का हेतु है । इसका नित्य जाप करनेवाले के रोग, शोक आदि सभी बाधाएँ दूर हो जाती हैं ।

पवित्र अपवित्र रोगी दुखी सुखी आदि किसी भी अवस्था में इस मन्त्र का जप करने से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं तथा बाह्य और आन्तरिक पवित्र हो जाता है । यह समस्त विघ्नों को दूर करने वाला तथा समस्त मंगलों में प्रथम मंगल है । किसी भी कार्य के आदि में इसका स्मरण करने से वह कार्य निर्विघ्नतया पूर्ण हो जाता है ।

ऐसो पंच णमोयारो सब्ब पावप्पणासणो ।

मंगलाणं च सर्व्वेसि पढमं होइ मंगल ॥

मत्र ससारसार त्रिजगदनुपम सर्वपापारिमत्र ।
 ससारोच्छेद मत्र विष विषहर कर्म निर्मूलमन्त्र ॥
 मत्र सिद्धिप्रधान शिवसुखजनन केवलज्ञानमत्र ।
 मत्रं श्रीजैनमत्र जप जप जपित जन्मनिर्वाणमत्र ॥ १
 आकृष्टि सुरसम्पदा विदधते मुक्तिश्रियो वश्यता ।
 उच्चाट विपदा चतुर्गतिभुवा विद्वेषमात्मैनसाम् ॥
 स्तम्भ दुर्गमन प्रति प्रयततो मोहस्य सम्मोहन ।
 पायात्पचनमस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता ॥ २
 अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुःस्थितोऽपि वा ।
 ध्यायेत्पंचनमस्कार सर्व पापैः प्रमुच्यते ॥ ३
 अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा ।
 य. स्मरेत्परमात्मान स बाह्याभ्यतरे शुचि . ॥ ४
 अपराजितमत्रोऽयं सर्वविघ्नविनाशनः ।
 मगलेषु च सर्वेषु प्रथम मंगल मतः ॥ ५
 विघ्नौघा प्रलय यान्ति शाकिनी भूत पन्नगाः ।
 विषो निविषता याति स्तूयमाने जिनश्वरे ॥ ६
 अन्यथा शरण नास्ति त्वमेव शरण मम ।
 तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरः ॥ ७

यह महामन्त्र ससार का सार है, जन्म-मरण रूप ससार से छूटने का सरल अवलंबन सार तत्व है, तीनों लोको में अनुपम है इस मन्त्र के समान चमत्कारी और प्रभावशाली अन्य कोई मन्त्र नहीं है । अतः यह तीनों लोको में अद्भुत

है, समस्त दुष्कर्मों का श्रि है। इस मन्त्र का जाप करने से किसी भी प्रकार का पाप नष्ट हुए बिना नही रहता है। जिस प्रकार अग्नि का एक कण घास-फूस के बड़े-बड़े ढेरो को नष्ट कर देता है उसी प्रकार यह णमोकार मन्त्र समस्त कर्मों को नष्ट करने वाला होने के कारण पाप हारी है। यह मन्त्र ससार का उच्छेदक है। व्यक्ति से भाव ससार राग द्वेषादि और द्रव्य ससार ज्ञानावरणादि कर्मों का विनाशक है तीक्ष्ण विषो का नाश करने वाला है। अर्थात् इस मन्त्र के प्रभाव से सभी प्रकार को विष बाघाएँ नष्ट हो जाती हैं। यह सब कर्मों का निर्मूल विनाश करने वाला है। इस मन्त्र का भाव सहित उच्चारण करने से कर्मों की निर्जरा होती है तथा इसका स्मरण करने से कर्मों का विनाश होता है। यह मन्त्र सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाला है। भाव सहित और विधि सहित इस मन्त्र का अनुष्ठान करने से सभी तरह के लौकिक और अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है।

साधक जिस वस्तु की कामना करता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। दुर्लभ और असंभव कार्य भी इस महामन्त्र को आराधना से पूर्ण हो जाते हैं। और मन्त्र मोक्ष सुखको उत्पन्न करने वाला है। यह केवलज्ञान मन्त्र कहलाता है। इसके जाप से केवलज्ञान की प्राप्ति होती है। तथा यही मन्त्र निर्वाण सुख का देने वाला भी है।

यह णमोकार मन्त्र देवों की विभूति और सम्पत्ति को आकृष्ट कर देने वाला है। मुक्ति रूपी लक्ष्मी को वश करने वाला है। चतुर्गति में होने वाले सभी तरह के कष्ट और

विपत्तियों को दूर करने वाला है । आत्मा के समस्त पापों को भस्म करने वाला है । दुर्गति को रोकने वाला है, सम्पत्ति को जगाने वाला है, आत्म श्रद्धा को जाग्रत करने वाला है मोह का स्तम्भन करने वाला है, विष या और सभी प्रकार से प्राणियों की रक्षा करने वाला है ।

किसी भी स्थान पर, सोते समय, जागते, चलते, फिरते, किसी भी अवस्था में इस णमोकार मन्त्र का स्मरण करने से आत्मा सर्व पापों से मुक्त हो जाता है । शरीर और मन पवित्र हो जाते हैं । यह सप्त धातु मय शरीर सदा अपवित्र रहता है, इसकी पवित्रता णमोकार मन्त्र के स्मरण से उत्पन्न निर्मल आत्म परिणित द्वारा होती है । अतः निसन्देह यह आत्मा को पवित्र करने वाला है । इसका स्मरण किसी भी अवस्था में किया जा सकता है । यह णमोकार मन्त्र अपराजित है । अन्य किसी मन्त्र द्वारा इसकी शक्ति प्रतिहत है—अवरुद्ध नहीं की जा सकती है इसमें अद्भुत सामर्थ्य निहित हैं । समस्त विघ्नोंको क्षणभर में नष्ट करने में समर्थ हैं । इसके द्वारा भूत, पिशाच, शाकिनी, डाकिनी, सर्प, सिंह, अग्नि आदि के विघ्नों को क्षणभर में ही दूर किया जा सकता है । जिस प्रकार हलाहल विष तत्काल अपना फल देता है और उसका फल अव्यर्थ होता है उसी प्रकार णमोकारमन्त्र भी तत्काल शुभ पुण्य का आश्रय करता है तथा पशुभोदय के प्रभाव को क्षीण करता है । मन्त्र सम्पत्ति प्राप्त करने का एक प्रधान साधक है तथा पुण्य की वृद्धि में सहायक होता है । मनुष्य जीवन भर पापाश्रय करने पर भी अन्तिम समय में उस महामन्त्र के स्मरण के प्रभाव से स्वर्गादि सुखों को प्राप्त कर लेता है, इसलिये महा

मन्त्र का महत्व बतलाते हुए कहा गया है—

कृत्वा पाप सहस्राणि हत्वा जन्तु शतानि च ।

अमुं मन्त्रं समाराध्य तिर्यंचोपि दिवंगताः ॥ ज्ञानार्णव

अर्थात् तिर्यंच (पशु पक्षी) जो मासाहारी क्रूर है जैसे सर्प सिंहादि जीवन में सहस्रो प्रकार के पाप करते हैं वे अनेक प्राणियों की हिंसा करते हैं, मासाहारी होते हैं तथा इनमें क्रोध मान माया और लोभ कषायों की तीव्रता होती है फिर भी अन्तिम समय में किसी दयालु द्वारा णमोकार मन्त्र का श्रवण करने मात्र से तिर्यंच पर्याय का त्यागकर स्वर्ग में देव गति को प्राप्त होते हैं । इस मन्त्र के चिन्तन, स्मरण और मनन करने से भूत प्रेत जन्य सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, राग द्वेष अशांति तथा राज भय, चोर भय, कष्ट भय, रोग भय आदि भी इस मन्त्र के प्रभाव से दूर हो जाते हैं ।

णमोकार मन्त्र का जाप करने के लिये सर्व प्रथम आठ प्रकार की शुद्धि की अति आवश्यकता है ।

द्रव्य शुद्धि—पचेन्द्रिय तथा मन को वश कर कषाय और परिग्रह का शक्ति के अनुसार त्यागकर कोमल और दयालु चित्त हो जाप करना चाहिये । मन शुद्धि पात्र की अन्तरंग शुद्धि है । जाप करने वाले को यथाशक्ति अपने विकारों को हटाकर ही जाप करना चाहिए । अन्तरंग से काम क्रोध मान माया आदि विकारों को हटाने की आवश्यकता है ।

क्षेत्र शुद्धि—निराकुल स्थान जहाँ हल्ला गुल्ला न हो, जहाँ डास मच्छर आदि बाधक जन्तु न हों, चित्त में क्षोभ उत्पन्न करने वाले उपद्रव एवं शीत उष्ण की बाधा न हो ।

ऐसा एकांत निर्जन स्थान जाप करने के लिए उत्तम है । घर के किसी एकांत प्रदेश में, जहाँ अन्य किसी प्रकार की बाधा न हो, पूर्ण शांति रह सके, ऐसी जगह पर जाप किया जा सकता है ।

समय शुद्धि—प्रातः, मध्याह्न और संध्या समय कम-से-कम पूर्ण लगन से इस महामंत्र की जाप करना चाहिये । जाप करते समय निश्चिन्त रहना एवम् निराकुल होना परमावश्यक है ।

आसन शुद्धि—काष्ठ शिला भूमि चटाइया शीतलपट्टी पर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके पद्मासन, खड्गासन या अर्ध पद्मासन होकर क्षेत्र तथा काल का प्रमाण करके मीन पूर्वक इस मंत्र का जाप करना चाहिये ।

विनय शुद्धि—जिस आसन पर बैठकर जाप करना है, उस आसन को सावधानी पूर्वक ईर्यापथ्य शुद्धि के साथ साफ करना चाहिये तथा जाप करने के लिए नम्रता पूर्वक भीतर का अनुराग भी रहना आवश्यक है । जब तक जाप करने के लिए भीतर का उत्साह नहीं होगा तब तक सच्चे मन से जाप नहीं किया जा सकता है ।

मनः शुद्धि—विचारों की गदगी का त्याग कर, मन को एकाग्र करना, चंचल मन इधर उधर भटकने न पावे, इसकी चेष्टा करना, मन को पूर्णतया पवित्र बनाने का प्रयास करना ही इस शुद्धि में अभिप्रेत है ।

वचन शुद्धि—धीरे धीरे साम्यभाव पूर्वक इस मंत्र का शुद्ध जाप करना अर्थात् उच्चारण करने में अशुद्धि न होने पाये तथा उच्चारण मन ही मन में होना चाहिये ।

काय शुद्धि—शौचादि शकाग्रो से यत्नाचार पूर्वक शरीर शुद्ध करके हलन चलन क्रिया से रहित होकर जाप करना चाहिये, जाप के समय शारीरिक शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिये । इस मंत्र का जाप यदि खड़े होकर करना हो तो तीन तीन श्वासोच्छ्वास में एक बार पढ़ना चाहिए । एक सौ आठ बार के जाप में कुल तीन सौ चौबीस श्वासोच्छ्वास (सास) लेना चाहिये । जाप करने की तीन विधियाँ हैं—कमल जाप हस्तागुली जाप और माला जाप ।

कमल जाप की विधि —अपने हृदय में आठ पाखुड़ी में श्वेत कमल का विचार करे । उसकी प्रत्येक पाखुड़ी पर पीत वर्ण १२-१२ बिन्दुओं की कल्पना करे तथा मध्य के गोल वृत्त कर्णिका में बारह वृत्तबिन्दुओं का चिंतन करे । इन १०८ बिन्दुओं में प्रत्येक बिन्दु पर १-१ मंत्र का जाप करता हुआ १०८ बार इस मंत्र का जाप करे । मंत्र जाप का हेतु —

प्रति दिन व्यक्ति १०८ प्रकार के पाप करता है अतः १०८ बार इस मंत्र का जाप करने से पापों का नाश होता है । समरम्भ समारम्भ आरम्भ इन तीनों को मन बचन काय से गुणा किया तो $(३ \times ३ = ९)$ नौ हुआ । इस को कृत कारित अनुमोदना और चार कषायों से गुणा किया तो $(९ \times ३ \times ४ = १०८)$ एकसौ आठ हुआ । बीच वाले गोल वृत्त में १२ बिंदु हैं और आठ दलों में से प्रत्येक पर १२-१२ बिंदु हैं इन $१२ \times ८ = ९६ + १२ = १०८$ बिंदुओं पर १०८ बार यह मंत्र पढ़ा जाता है ।

हस्तांगुलि जाप—अपने हाथ की अंगुलियों पर जाप करने की प्रक्रिया यह है कि मध्यमा (बीच की अंगुली) के बीच के पोरुये पर इस मन्त्र को पढ़ें, फिर उसी अंगुली के ऊपरी पोरुये पर फिर तर्जनी—अंगूठे के पास वाली अंगुली के ऊपरी पोरुये पर मन्त्र जाप करे, फिर उसी अंगुली के बीच के पोरुये पर मन्त्र पढ़े, फिर नीचे के पोरुये पर जाप करे। अनंतर बीच की अंगुली के निचले पोरुये पर मन्त्र पढ़े फिर अनामिका सबसे छोटी अंगुली के साथ वाली अंगुली के निचले पोरुये पर फिर बीच तथा ऊपर के पोरुयों पर क्रम से जाप करे। इसी प्रकार पुनः बीच की अंगुली के बीच के पोरुये से जाप प्रारम्भ करे।

इस प्रकार नौ-नौ बार मन्त्र जपता रहे। इस तरह १२ बार जपने से १०८ बार में पूरा एक जाप होता है।

माला जाप—१०८ दाने की माला द्वारा जाप करे।

इन तीनों जाप की विधियों में उत्तम कमल जाप विधि है इसमें उपयोग अधिक स्थिर रहता है तथा कर्म बन्ध को क्षीण करने के लिए अधिक सहायक है। सरल विधि माला जाप है। इसमें किसी तरह का भ्रष्ट नहीं है—सीधे माला लेकर जाप करे। इसके पश्चात् भगवान का दर्शन करना चाहिए।

ततः समुत्थाय जिनेर्द्राबिब पश्येत्परं मंगलदानदक्षम्।

पापप्रणाशं परपुण्यहेतु सुरासुरैः सेवितं पादपद्मम्॥

अर्थात् प्रातः काल की जाप के पश्चात् चैत्यालय में जाकर सब तरह के मंगल करने वाले, पापों का क्षय करने वाले सातिशय पुण्य के कारण एवं सुरासुरों द्वारा वन्दनीय श्री जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करना चाहिए।

ज्ञान-गुणमंजरी-शतक

(ले० मुनि श्री १०८ श्री जयसागर जी)

यह भोला जीव अपनी आत्म शक्ति को सभाले बिना ससार में जन्म-मरण के दुख उठा रहा है। उन दुखों से छुटकारा पाने के लिये श्री गुरु हृदय में दया धारण कर आत्म-शक्ति के उपाय बता रहे हैं। इन उपायों पर चलने से आत्मा में शक्ति प्रगट होगी।

१ आत्म कल्याण के लिए शुद्ध भोजन पूर्वक ब्रह्मचर्य से रहकर स्वाध्याय करना अति आवश्यक है।

२ आत्म विश्वास के बिना मोक्ष-मार्ग की प्राप्ति दुर्लभ है।

३ पर पदार्थों को पर जानने के साथ उससे राग-द्वेष और मोह मत करो।

४ जो उदय में आया कर्म फल है, उसे ऋण के सदृश जान कर हर्ष-विषाद मत करो।

५ किसी से उपकार की इच्छा मत करो। अपनी आत्मा के भरोसे पर रहो।

६ जो कष्ट काल में धीरता से विचलित नहीं होता सुख और शान्ति का अनुभव करता है।

७ ससार दुःखमय है। इसमें वही जीव सुखी हो सकता है, जो इसकी मूर्छा को छोड़ता है।

८ साधु-समागम सुख-शान्ति का श्रेष्ठ निमित्त कारण है।

९. गृहवास सुख-शान्ति का बाधक इसलिए है कि उसमें रहने से मूर्छा बढ़ जाती है ।

१०. जो कोई तुम्हारा अपकार करे उसको तथा तुम किसी का उपकार करो उसको भूल जाओ ।

११. अपने गुणों अथवा अवगुणों का यथार्थ चितवन करो ।

१२. राग-द्वेषादि करना निश्चय हिंसा है, और यही संसार की जननी है ,

१३. इच्छाओं का अभाव ही शान्ति का मार्ग है ।

१४. पूर्ण निराकुलता ही परमात्म पद व मोक्ष है ।

१५. यह मनुष्य जन्म महादुर्लभ है । इसे पाकर आलस्य प्रमाद और मोह में दिन नहीं गवाना चाहिए ।

१६. धर्म की सब सामग्री पाकर आत्मा का हित साधन करना चाहिए ।

१७. जो पुण्यरूपी पूँजी तो साथ में लाया नहीं और सुखी होने के लिए रात दिन परिश्रम करता है, अधिक तृष्णा बढ़ाता है वह अज्ञानी है ।

१८. पूर्व पुण्य के उदय से ज्ञानावरण के क्षयोपशम से ज्ञान की प्राप्ति हुई, लोभ शत्रु की दुखदायी समझा, फिर भी सतोष न रखे तो वह अज्ञानी है ।

१९. किसी सद्गुरु की कृपा से ज्ञान रत्न पाया, उससे घोररज को बुरा समझा, अतः संसार सम्बन्धी कष्ट आ जाने पर घोररज छोड़ देवे तो वह अज्ञानी है ।

२०. ज्ञान की प्राप्ति होने से संसार को असार जान,

फिर ससार में फँसाने वाले भूठ को ' बोले, माया कपट न करे, क्लेश की वृद्धि न करे वह ज्ञानी है ।

२१ आत्मा की शक्ति के अनुसार सौगन्ध व्रत (पञ्च-खाण) करना चाहिये, और सौगन्ध (ली हुई प्रतिज्ञा) को भग करे तो धिक्कारने योग्य है अज्ञानी है ।

२२. पूर्व पाप के उदय से दुख आजावे, उस समय आत्मज्ञान के बल से शान्ति धारण करना चाहिये, अगर न करे तो अज्ञानी है ।

२३. साता वेदनीय कर्म के उदय से सुख पाकर अभिमान नहीं करना चाहिये । अभिमान से घर्म कर्म को भूल जावे तो वह अज्ञानी है ।

२४ ज्ञान आदि गुणों को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये यदि उसके विपरीत ससार के बढ़ाने वाले खोटे खोटे काम करे तो वह अज्ञानी है ।

२५ उत्तम ज्ञानी लोगों की सगति पाकर भी अपनी आत्मा को निर्मल न बनावे अर्थात् राग-द्वेष दूर नहीं करे तो वह अज्ञानी है ।

२६ ज्ञानवानों की सगति मिलने पर उनकी सेवा भक्ति करके अपने आपको उज्ज्वल, पाप रहित करना चाहिये, अगर न करे तो अज्ञानी है ।

२७ व्रत (पञ्चखाण) में दृढ़ता रखनी चाहिये, कष्ट आ जाने पर प्रतिज्ञा ली हुई को न छोड़े । सकट में घर्म को छोड़ दे वह अज्ञानी है ।

२८ संसारिक कामों में तो नियमों का पालन करता है,

किन्तु धार्मिक कामों के लिये नियम को परवाह नहीं करता तो वह अज्ञानी है ।

२९. कोई उत्तम मनुष्य धर्म का उपदेश देवे तो उसका अहसान मानना चाहिये, किन्तु उल्टा उस पर क्रोध करे तो अज्ञानी है ।

३०. ज्ञान सूर्य का उदय होने पर, ससार को असार समझ कर हिंसा आदि पापों को ससार का वृद्धि का कारण जानकर भी जो व्यक्ति त्याग नहीं करता वह अज्ञानी है ।

३१. थोड़े से जीवन के लिये बहुत सा आरम्भ करता है कषाय करता है दूसरों को दुख देता और भय उत्पन्न करता है वह अज्ञानी है ।

३२. अपनी आत्मा अनादि काल से काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह और अज्ञान के बन्धन में पड़ी है, उससे छूटने का उपाय करना चाहिये । इस उपाय को न करने वाला अज्ञानी है ।

३३. पर की ऋद्धि-विभूति को देखकर उससे ईर्ष्या करने वाला व दुर्ध्यान करने वाला अज्ञानी है ।

३४. दुष्ट जीव पर के औगुण देखता है, लेकिन अपने औगुण नहीं देखता, इसलिये दूसरे उत्तम गुण वाले महापुरुष की निन्दा करता है, वह अज्ञानी है ।

३५. सुखी होने के लिए छल-कपट से परिग्रह इकठ्ठा करने वाले तथा जिन्हा के स्वाद व काम भोग का सेवन करने वाले अज्ञानी है ।

३६. देह का पोषण करने के लिये रसना इन्द्रिय व

काम भोग सेवन करने के लिये जीवों का घात करने वाला अज्ञानी है ।

३७ सब जीवों को अपने समान जानकर हृदय में दया नहीं रखे तो वह अज्ञानी है ।

३८ सोच-विचार कर वचन बोलना चाहिये । पाप सहित हास्य और भय सहित हानिकारक और अयोग्य वचन बोलने वाला अज्ञानी है ।

३९ मनुष्य भव का एक पल भी बहुमूल्य रत्न के समान है । उसे व्यर्थ गपशप में गवाने वाला अज्ञानी है ।

४० ज्ञानवान् होकर पाचों इन्द्रियों की इच्छाओं को और मन को वश में रखना चाहिये, यदि ऐसा न करे तो वह अज्ञानी है ।

४१ ज्ञानी अभिमान न करे, पाप कार्य करते हुए मन में शका और भय रखे, यदि ऐसा न करे तो वह अज्ञानी है ।

४२ बिना मतलब मन को ऊच-नीच जगह मत दौड़ाइये । कुरूप अथवा रूपवती पर स्त्री को देखकर चाह न करे, अगर करे तो वह अज्ञानी है ।

४३ निरोग शरीर पाकर यथाशक्ति तपस्या आदि उत्तम कार्य करना चाहिये, यदि न करे तो वह अज्ञानी है ।

४४ पूर्व जन्म में पैदा किये हुए अशुभ कर्म को भोगते समय हृदय में विलाप और रौद्र ध्यान न करना चाहिये, यदि करे तो वह अज्ञानी है ।

४५ मनुष्य जन्म पाकर अपनी आत्मा के स्वरूप का विचार न करे, धर्म कार्यों का चिंतन न करे तो वह अज्ञानी है ।

४६ धर्मात्मा पुरुष को आत्मा का साधन करते हुए देखकर उसकी निंदा न करनी चाहिये, द्वेष व ईर्ष्या न करनी चाहिये । उसके अवगुण प्रकट न करना चाहिये । हसी न करना चाहिये यदि ऐसा करे तो वह अविवेकी है ।

४७ श्री वीतराग अरहन्तदेव के वचन मे श्रद्धा-प्रतीति करनी चाहिए, शका काक्षा आदि उत्पन्न कर जन्म नहीं गवाना चाहिए । यदि इसके विपरीत करे तो वह अविवेकी है ।

४८ गुणवान महापुरुषो को देखकर अति आनन्द मनाना चाहिए, उनकी सेवा भक्ति तथा गुण कीर्तन करना चाहिए । यदि ऐसा न करे तो वह अविवेकी है ।

४९ ससार रूपी वन काम, क्रोध, लोभ और मोहरूपी दावानल से जल रहा है, मनुष्य इस जलते हुए ससार को शान्ति, क्षमा और निर्लोभता आदि जल से शान्त कर इसमे से सत्य-भूत धर्मरूपी रत्न को निकाल लेवे तो वह ज्ञानी है और न निकाले तो वह अविवेकी है ।

५० ससार रूपी-वन मे अनन्त काल से भटकते-भटकते भारी पुण्य के उदय से सुखकारी मनुष्य जन्म रूपी विश्राम पाया, उसे पाकर क्लेश न करना चाहिए, आत्मा को फिर दुख मे न पटकना चाहिए ।

५१. बीते काल मे अनन्तानन्त जन्म मरण किए, अनन्त दुख भोगे, इसे न भूलना चाहिए । यदि भूले तो वह अविवेकी है ।

५२ मनुष्य जन्म पाकर अच्छे-अच्छे काम करना चाहिए । यथाशक्ति पर उपकार अवश्य करना चाहिए यदि उपकार न करे तो वह अविवेकी है ।

५३ आयु को अजुली के जल समान अस्थिर जानकर ससार में लीन नहीं होना चाहिए, तेरा-मेरा नहीं करना चाहिए यदि ऐसा करे तो वह अविवेकी है ।

५४ बिना घृत डाले ही तृष्णा रूपी अग्नि की ज्वाला उठती रहती है, उसमें परिग्रह रूपी घृत डालकर शीतल होने की आशा न करनी चाहिए, जो शीतल होने की आशा रखता है, वह अविवेकी है ।

५५ शास्त्र में कही गई नरक की अनंत वेदना को सुनकर और अच्छी तरह समझ कर आत्मा को समझाना चाहिए और पाप से डरना चाहिए, अगर न डरे तो वह अविवेकी है ।

५६ वृद्धावस्था आजाने पर शक्ति नष्ट होजाती है, हाथ पाव शिथिल हो जाते हैं । नेत्र की शक्ति क्षीण हो जाती है । ऐसी हानत में घन की लालसा न रखनी चाहिए । वृद्धावस्था में जो घन की तृष्णा रूपी अग्नि से नित्य जलता रहता है वह अज्ञानी है ।

५७ अज्ञानी जीव सारे दिन हाथ घन, हाथ घन करता हुआ घड़े में मग्न रहता है, रात्रि प्रमाद में बिताता है, लेकिन दो घण्टे भी समता धारण कर धर्म साधन नहीं करता वह अज्ञानी है क्योंकि ५० हाथ की रस्सी कुएं डालकर दो हाथ रस्सी भी अपने हाथ में नहीं रखता है ।

५८ झूठ तथा पाप का उपदेश नहीं देना चाहिए, आत्मा को हानि पहुंचाने वाली कुविद्या लोगों को नहीं सिखाना चाहिए अनर्थ नहीं करना चाहिए क्योंकि इन कार्यों से आत्मा नरक गति पाकर अनन्त दुख भोगता है ।

५६. ससार में जीवों को मरते हुए प्रत्यक्ष देखकर मरने का भय रखना चाहिए। अपने को अविनाशी नहीं समझना चाहिए। लक्ष्मी को चंचल तथा कुटुम्ब परिवार आदि को क्षणभंगुर समझना चाहिए, अगर ऐसा न समझे तो वह भ्रजानी है।

६०. ज्ञानी पुरुष ससार के निकम्मे काम नहीं करते, किन्तु अनन्त काल को दूर करने के लिए निज ज्ञान प्रकट करने वाले श्रेष्ठ कार्य करते हैं, लेकिन अज्ञानी लोग इससे उल्टा करते हैं।

६१. भ्रजानी लोग ससार में निकम्मे कामों को अच्छा समझते हैं और उसी में परिश्रम करते हैं तथा निज ज्ञान को प्रकट करने वाले श्रेष्ठ कार्यों को व्यर्थ समझते हैं।

६२. भ्रजानी जीव अपना नाम करने के लिए, कीर्ति विस्तार के लिए अनेक आरम्भ करते हैं, बड़े-बड़े पाप करते हुए भी भय नहीं खाते, लेकिन वे ऐसा नहीं समझते कि उसका फल हमें अनेक भवों में दुख भोगना पड़ेगा।

६३. पूर्व जन्म के पुण्य से लक्ष्मी प्राप्त हुई है, उन लक्ष्मी के निमित्त से अनेक कुकर्म करे वह अविवेकी है।

६४. भ्रजानी जीव शक्ति होने पर धर्म कार्य नहीं करते, आत्मा का कल्याण नहीं करते, किन्तु जब इन्द्रियां शिथिल और बलहीन हो जाती हैं, तब धर्म पालन की इच्छा करते हैं। भजा अग्नि जग जाने पर कुआं खोदना बूझा नहीं तो क्या है।

६५. हर एक प्राणी को क्षमा, दया, विनय नियम, शील, संतोष, धैर्य और गंभीरता आदि उत्तम गुणों को बढ़ाने का

अभ्यास करना चाहिये ।

६६ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, दुराचार, ईर्ष्या और कपट इत्यादि अनेक दुर्गुणों को छोड़ना चाहिये । जो नहीं छोड़ता वह अविवेकी है ।

६७ धर्म पर श्रद्धा रखनी चाहिए, धर्म की प्रभावना करनी चाहिए, काल का चक्र सिर पर घूम रहा है, इसलिये एक क्षण का भरोसा नहीं । सदैव धर्म सेवन करते रहना चाहिए, जो नहीं करते वे अविवेकी हैं ।

६८ अज्ञानी लोगो को ठगने के लिए तथा प्रश्न करने के लिए धर्म का नाम रखकर उपदेश देने वाला व्यक्ति ख्याति, लाभ और पूजा का इच्छुक अविवेकी है ।

६९ अपने को और दूसरो को सुखी बनाने का प्रयत्न करना चाहिये । जो मनुष्य अपने को सुखी और दूसरो को दुखी देखकर खुश होता है, दुखी जीवों की हसी करता है, दुर्बल अपग तथा दरिद्र को देखकर करुणा नहीं करता वह अविवेकी है ।

७० ज्ञान पाने का सार अपनी आत्मा का कल्याण करना, दूसरे जीवों को उपदेश देना, ज्ञान के साधन—पुस्तक, कलम, दवात आदि देना, ज्ञान दान देना तथा दिलाना आदि है । लेकिन जो ज्ञान-शक्ति होने पर भी परोपकार नहीं करता, वह अज्ञानी है ।

७१ धर्म ध्यान, व्रत, नियम, पञ्चखाण, दान और तपस्यादि धर्म कार्य करते किसी को नहीं रोकना चाहिये जो रोकता है, वह अविवेकी है, और तीव्र अन्तराय का बन्ध करता है ।

७२ कुव्यसनी, हिंसक, झूठा, गंवार, कायर, चोर, अन्यायी, चुगनखोर, ईर्ष्या भाव वाला, क्रोधी, मानी, मायावी, लोभी और धैर्य रहित आदि दुर्जनो की सगति नहीं करना चाहिये । जो इनकी सगति करके अपने ज्ञानादि गुण को डुब्बत बढ़ाना चाहता है, वह अविवेकी है ।

७३ क्रोध, लोभ, भय और हँसी इन चार कारणों द्वारा जो झूठ बोला जाता है, वह झूठ बोलना महापाप है । अब हे चेतन ! जो तू अपना आत्मा का कल्याण करना चाहता है तो असत्य का त्याग कर दे । जो उक्त बातों को जानकर भी त्याग न करे, वह अविवेकी है ।

७४. क्लेश, हँसी, मैथुन, राग, गोक, चिन्ता, निद्रा, वैर, तृष्णा और परनिन्दा ये दस बातें घटाने से घट सकती हैं, बढ़ाने से बढ़ सकती हैं । इसलिये ज्ञानी को घटानी चाहिये ।

७५. ज्ञान बढ़ाने के लिये निम्न लिखित दस उपाय हैं—
आहार थोड़ा करना, निद्रा थोड़ी लेना, थोड़ा बोलना, विद्वानों की संगति, क्रोध नहीं करना, विनय का पूर्ण पालन करना, पचेन्द्रियो को वश में करना, अनेक शास्त्रों का मनन करना, ज्ञानवान गुरु से पढ़ना, पूर्ण उद्यम करना, इन उपायों से ज्ञान की वृद्धि करना चाहिये, यदि न करे तो अज्ञानी है ।

७६ जीव को निम्नलिखित दस प्रकार की सामग्री मिलना महादुर्लभ है—मनुष्य जन्म, आर्य देश, उत्तम कुल, लम्बी आयु, इन्द्रियो की पूर्णता, निरोग शरीर, साधु सत्तो की सेवा, सूत्र सिद्धांत का सुनना, धर्म की श्रद्धा करना, काय क्लेश करके धर्म ध्यान करना, यह सामग्री मिलने से जो धर्म में

रुचि रखकर परिग्रह त्यागकर ज्ञान ध्यान तप मे लीन न हो, उसे अविवेकी समझना ।

७७ अत्यन्त दुर्लभ वस्तु को पाकर उसकी बड़ी यत्न से रक्षा करनी चाहिए । अज्ञानी लोग मोहवश कुटुम्ब परिवार ऐश्वर्य आदि मे फसे रहते है । मेरा-तेरा करते रहते है, परन्तु यह नही समझते कि यह सब यही पडा रह जायेगा और कुछ भी साथ नही जाएगा, एक धर्म ही साथ जाने वाला है । जो इस धर्म को नही सम्भालता वह अज्ञानी है ।

७८ धर्म-धर्म सभी कहते है, लेकिन धर्म वह है जो ससार के दुःखो से छुडाकर असली सुख का स्थान मोक्ष—जो सत्र प्रकार के कर्मों से रहित अवस्था है—उसमे पहुचा दे, क्रोध मान माया लोभ का त्याग करने से चारित्र बढता है, उस चारित्र से ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का क्षय होकर अन त ज्ञान-दर्शन आदि गुण प्रगट होते है, फिर जीव को मोक्ष प्राप्त होता है ।

७९ ससार के सब जीव विषय-कषाय मे फसे हुए अपनी स्वार्थ की बातें करते है । स्वार्थ का शुभ मार्ग बडा कठिन है । एक सम्यग्दृष्टि भव्य आत्मा स्वार्थ और परमार्थ का सच्चा मार्ग जानता है । उसका हृदय सब विषयो से रहित है, सत्य वचन बोलता है । वह किसी का विरोधी नही है, उसे पर्याय सम्बन्धी वृद्धि नही है, इसलिए वह मोक्ष-मार्ग मे लगा है । अपनी आत्मा को देह से भिन्न समझकर मुनि व्रत धारण किए हैं, उसकी सेवा करना ज्ञानी का कर्तव्य है ।

८० ससार मे कोई प्राणी मुखी नही है, जहां देखो वहां

जीव कर्मों के कारण दुखी ही दिखाई देते हैं, कितने ही अज्ञानी जीव ससार में ही मुख मान रहे हैं, परन्तु यह मानना भूल है। यदि अग्नि में शीतल गुण हो तो संसार में सुख हो, इसलिए जब तक ससार का त्यागकर मोक्ष-मार्ग प्राप्त न हो अर्थात् मुनि व्रत स्वीकार न करे, तब तक दुखी ही है।

८१ हे चेतन! तू इस ससार में क्यों भुला रहा है? अज्ञान दशा में पड़ा हुआ मेरा-तेरा कर रहा है? ससार में कोई किसी का नहीं है। जिसका स्वार्थ सिद्ध होता है वह प्रसन्न और स्वार्थ सिद्ध नहीं होता वह नाराज हो जाता है। अरे भोले जीव, तुझे कुछ नहीं सूझता, लेकिन फिर बहुत दुख भोगना होगा। ऐसा विचार करके मोह को हटा दे। जो नहीं हटाता तो वह अज्ञानी है।

८२ हे जीव! तूने पूर्व जन्म में अच्छा पुण्य उपार्जन नहीं किया था, अतः दुख पा रहा है, अगर अब भी पुण्य सग्रह नहीं करेगा तो आगे भी दुख भोगना पड़ेगा। तेरी आजीविका पराधीन है, अतः पाप कर्म छोड़ पुण्य कर्म कर। जो नहीं करेगा तो वह अज्ञानी है।

८३ हे जीव! तू पाप से घन सग्रह करके यह सोचता है कि यह दुख में काम आवेगा, यह सोचना तेरी भूल है। पापो-दय से लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी। इसलिए आत्मोद्धार कर अगर न करेगा तो तू अज्ञानी है।

८४ हे जीव! तू पेट के लिए अनर्थ कर्म से पाप बन्ध क्यों करता है? प्रारब्ध के अनुसार जरूर मिलेगा। पाप से कुछ नहीं मिल सकेगा। ऐसा विचार कर, आत्मा में लीन हो।

यदि आत्मा मे लीन न होगा तो अज्ञानी है ।

८५. दीपक सबको प्रकाश देकर भी अपने नीचे अन्धकार रखता है, ऐसे ही अज्ञानी जीव पर उपदेश मे निपुण होकर भी अपनी तरफ से अयोग्य रहते हैं । अपने अज्ञान को नहीं मिटाते । हे जीव ! तू कर्मों का नाश करके मोक्ष प्राप्त कर ले । क्षमा, विनय, सतोष, सत्य को धारण कर । इनको यदि धारण न करेगा तो अज्ञानी है ।

८६ ससारी जीव इच्छानुसार बात बना भगडते हैं, तत्व की बात नहीं समझते । काम, क्रोध, लोभ के त्याग से जीव की विशुद्धि होती है । इसके बिना त्यागे मुक्ति असम्भव है । कामी, क्रोधी के त्याग और नियम व्यर्थ है । ऐसा विचार वाद विवाद मे अपना अमूल्य समय न खोवो ।

८७ मनुष्य वही है जो आत्मोद्धार मे प्रयत्नशील हो ।

८८ मनुष्य का सब से बड़ा गुण सदाचार और विश्वास-पात्रता है ।

८९ मनुष्य वही है जो अपनी प्रवृत्ति को निर्मल करता है ।

९० आत्म-गौरव इसीमे है कि विषयो की तृष्णा से बचा जावे । मानव पर्याय का अमूल्य समय न खोवो ।

९१ वह मनुष्य मनुष्य नहीं, जो निरोग होने पर भी आत्म कल्याण से विमुख हो ।

९२ मनुष्य वही है जो अपने वचनों का पालन करे ।

९३ ससार स्नेहमय है । इस स्नेह पर जिसने विजय प्राप्त करली वही मनुष्य है ।

६४ मनुष्य पर्याय की सार्थकता इसी में है कि निष्कपट रहे ।

६५. सब से ममत्व त्यागकर अपना भविष्य निर्मल करो ।

६६. सत्सग से इन्द्रिय सयम और मन की शुद्धि होती है । इसलिए सत्सग का निरंतर प्रयत्न करते रहो ।

६७ सांसारिक आत्मा के तीन बलहो ते हैं—(१) कायिक, (२) वाचनिक, (३) मानसिक । जो बलिष्ठ होते हैं, वे ही जीवन का वास्तविक लाभ ले सकते हैं ।

६८ जिनका कायबल श्रेष्ठ है, वे ही मोक्ष पथ के पथिक बन सकते हैं । इस प्रकार जब मोक्ष मार्ग में भी कायबल की श्रेष्ठता आवश्यकता है तो सासारिक कार्य इसके बिना कैसे हो सकते हैं !

६९ जिनमें वचन बल था, उन्हींके द्वारा आज तक मोक्षमार्ग की पद्धति का प्रकाश हो रहा है । उन्हीं की अकाट्य युक्तियों और तर्कों द्वारा बड़े बड़े वादियों का गर्व दूर हुआ है ।

१००. मनोबल में वह शक्ति मौजूदा है, जो अनंत जन्म जित कलको की कालिमा को एक क्षण में पृथक कर देती है ।

स्त्रियो के मूल गुण

ससार मे समाज रुपी शकट (गाडी) दुनियन्त्रित पद्धति से तब ही चल सकता है, जब उसके पुरुष और स्त्री रुपी दोनो चक्र एक सरीखे मुदृढ और सदाचारी होवें ।

जैसे पुरुष का विद्वान होना आवश्यक है, उसी प्रकार किंवहुना उससे भी अधिक स्त्री का विदुषी होना आवश्यक क्योकि स्त्री पुरुष की जननी है । विदुषी माता का पुत्र अवश्य, ही विद्वान होता है ।

बालको मे अनुकरण करने की शक्ति बहुत तीव्र होती है । विदुषी माता का पुत्र अपनी माता के सम्पूर्ण सद्गुणो का अनुकरण करके जगत मान्य हो जाता है ।

गृह (घर) वही है, जिसमे सदाचारिणी और विदुषी गृहणी (घर वाली हो,) काष्ठ मिट्टी के ढेर को गृह नहीं कहते हैं ।

स्त्री की शोभा पतिव्रत है, और उस पतिव्रत की सच्ची पालन तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि वह सुशिक्षिता विद्यावती नहीं हो । अतए पतिव्रतव धर्म से सुशोभित होने के लिये स्त्री का विद्या पढ़ना मुख्य कर्तव्य है ।

शील रत्न को जो स्त्री अपने हृदय मे धारण किये है, उसे ससार के अन्य चमकते हुए रत्नो के आभूषणो को आवश्यकता नहीं है ।

उस रति-रभा के रूप को जीतने वाली स्त्री से जो कि

पर-पुरुष रत है, वह कुरूपिनी, दरिद्रा, भिखारिणी हजार गुणी अच्छी है जो कि अपने पति को ही अपना सर्वस्व समझती है ।

विचार दृष्टि से देखा जावे तो स्त्री के लिये पति सेवा के अतिरिक्त और कोई व्रत उपवासादि महत् फलप्रद नहीं है । जो स्त्री पतिव्रता है, उसके सम्पूर्ण व्रतो का पालन स्वयं हो जाता है, परन्तु जो दुराचारिणी है वह नाना प्रकार के व्रत उपवास करती हुई भी दुर्गति की पात्र होती है ।

स्त्रियो का परम सुन्दर आभूषण लज्जा है सदाचारिणी स्वतन्त्रता का तिरस्कार करती है । वे बालापन में पिता के, युवावस्था में पति के और वृद्ध काल में पुत्री के अधीन ही रहती है वह पारतन्त्र्य स्त्रियो के शीलरक्षा का अजेय किला है ।

स्त्रियो को एक शरीर से दो जन्म धारण करने पड़ते हैं । जिस दिन पति के घर में प्रवेश होता है, स्त्री के द्वितीय जन्म का वही पहला दिन है । पहले जन्म की शिक्षा दूसरे जन्म में उसे सुखी और यशस्वी बनाती है । दूसरा जन्म बड़ी सावधानी से अतिवाहित करना चाहिये ।

अपने पति के प्रत्येक कार्य में जो मन्त्री का कार्य देती है, सेवा करने में जो दासों के समान हैं, भोजन कराने में जो माता का भाव धारण करती है, शय्या में जो रमा के तुल्य सुखदायिनी हैं । पृथ्वी के समान जिनमें क्षमा है और जो सम्पूर्ण गृह को धर्म मार्ग पर चलती हैं । वह स्त्री, स्त्री हैं ।

पति के प्रत्येक आचार विचार और शरीर की व्यवस्था जो सहस्र नेत्रों से देखती है, परन्तु पर पुरुष की ओर देखने में जो नेत्र शक्ति हीन हैं वही स्त्री सुदृशी हैं ।

स्त्रियो के नष्ट होने के सात द्वार हैं । पिता के घर स्वतंत्रता से रहना, मेलो में जाना, पर पुरुषों के साथ वार्तालाप का सम्बन्ध रखना, पति का निरंतर विदेश में रहना, पुश्चलि सगति रखना, अक्षर शत्रु रहना और पति का बुढापा ।

द्रोपदी, सीता, अजना सुन्दरी, मनोरमा सुलोचना आदि जितनी पुराण प्रसिद्ध सच्चरित्र स्त्रियां हुई हैं वे पढी लिखी पंडित थीं, अतएव कहा जा सकता है कि स्त्रियो को सच्चरित्रा बनने में निर्मल विद्या एक कारण है ।

जब तक स्त्रियाँ शास्त्र विहित श्रावक कर्मों को अर्थात् गृहस्थ के आचार विचारों में दक्ष नहीं होगी, तब तक पुरुष अपने धर्म की भली भाँति रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते ।

स्त्रियाँ स्वभावतः पंडिता होती हैं । उनके कोमल, कमनीय हृदय पर सविद्या बहुत शीघ्र अपना अधिकार जमा लेली हैं, स्त्रियो को धर्म शिक्षा देना गृहस्थ जीवन का धर्म है ।

स्त्री का अपने धर्म से एक बार ही पतित होना असह्य अक्षम्य और कुल विप्लवकर है । इसलिये उसे अपने धर्म में स्थिर रहने के लिये अपने प्राणों से भी अधिक सचेत रहना चाहिये ।

क्षण भर के सुख के लिये कामाघ होकर जो स्त्रिया पतित हो जाती हैं, वे अपने को अपने हाथ से एक बड़े भारी भारी भयानक समुद्र में पटक देती हैं, नरकों के घोर दुखों में उन्हें अनेक सागर पड़े-पड़े बिलबिलाना पडता है ।

स्त्री की पर्याय स्वभाव से ही निध और पामर कही जाती है, परन्तु वह सद्विद्या सदाचार और मुशीलता से

जगद्वन्द्व और परम पवित्र भी मानी गई है । पुराण प्रसिद्ध स्त्रियो का लोग आज आदर दृष्टि से नामोच्चारण करते है ।

स्त्री से जगत पूज्य सर्वज्ञ देव उत्पन्न होते है । सर्वज्ञ देव तीर्थंकर से मोक्ष मार्ग का प्रकाश परम हितकारी शास्त्र उत्पन्न होता है । शास्त्र से ससार के पाप समूह नष्ट होते है और पापों के नाश होने से बाधा रहित सुख की प्राप्ति होती है । इस प्रकार परम्परागत मोक्ष सुख की देने वाली सदा-चारिणी कुलीन स्त्री को पवित्र जानकर सज्जन स्वीकार करते हैं ।

मंगल रूप भक्ति रस के सुमन

चाहे अक्षर ज्ञान से, अज्ञानी हू नाथ ।
फिर भी भक्ती प्रबल है, तुम्हे नमाऊ माथ ॥१॥

सोकर उठते ही प्रातः जो, जिनवर के दर्शन करता है ।
उसका हो जाता जन्म सफल, तीर्थ करपद को पाता है ॥२॥

सकल महोत्सव उस घर होंगे, जहाँ जिनवाणी होय प्रकाश ।
भव्य जीव पढ़ समकित धारें, करते अष्ट कर्म का नाश ॥३॥

मन्ध कूप सम मातृ उदर मे, पडा हुआ था मैं भगवान ।
पुण्य योग से बाहर निकला, मिला आपका दर्श महान ॥४॥

दिन मे रवि से निशि मे शशि से, नही प्रयोजन रहा मुझे ।
नाश हो गया सारा ही तम, प्रभु की वीतराग छवि से ॥५॥

श्वेत सुगन्ध कोटि पुष्पो से, मन्त्र राज जो जपते है ।
चक्रीपद को सहज पाय कर, मुक्ति वधू को वरते है ॥६॥

धर्म भावना

(श्री १०८ स्व०मुनि श्री सुधर्मसागरजी रचित)

इस ससार मे यह दयामय धर्म चिन्तामणि रत्न के समान है अथवा महा कल्पवृक्ष के समान है, यही धर्म समस्त सिद्धियों की निधि है और यही धर्म ससार से पार कर देने वाला है। इसी धर्म को भगवान् जिनेन्द्र देव ने निश्चय और व्यवहार के भेद से दो प्रकार का बतलाया है—इनमे से पहिला निश्चय धर्म परमार्थरूप है, वस्तु स्वभाव रूप है, अमूर्त है, क्रियारहित है, नित्य है, आत्ममय तत्त्व से अभिन्न है और शुद्ध आत्ममय है। यह निश्चय धर्म सिद्धो मे ही होता है, अन्य किसी जीव मे नहीं होता। दूसरा व्यवहार धर्म दयामय है, सबका हित करने वाला है, लौकिक है, व्यवहार है और चारित्रमय है। जो व्यवहार धर्म है वही लौकिक धर्म है। भगवान् जिनेन्द्र देव के शासन में व्यवहार धर्म और लौकिक धर्म मे कोई भेद नहीं है वह व्यवहार धर्म क्रियारूप है, चारित्ररूप है, और स्वर्ग, मोक्ष के समस्त सुखों को देने वाला है। जो धर्म इन ससारी जीवो को पाप रूपी कीचड़ से उठाकर मोक्ष पद मे विराजमान कर दे, उसको व्यवहार धर्म कहते है। जैन शास्त्रो मे अणुव्रत और महाव्रत के भेद से उसके दो भेद बतलाये है

भगवान् जिनेन्द्र देव ने साध्य-साधक के भेद से उस धर्म के दो भेद बतलाये है। परमार्थ धर्म साध्य है और लौकिक वा व्यवहार धर्म साधक है। जैनधर्म मे जितने

लौकिकाचार निरूपण किये गये हैं अथवा गृहस्थ और मुनियों के जो-जो धर्म निरूपण किये गये हैं, वह सब धर्म का स्वरूप समझना चाहिये ।

वत्थुसुहावो धम्मो उत्तमखमादि दस लक्खणो धम्मो ।
रयणत्त पंचधम्मो जीवाण रक्खण धम्मो ॥

प्रायश्चित्तादिक सब उसी धर्म के उत्तर भेद हैं । उसी धर्म के उत्तम क्षमादिक दस भेद है, अथवा रत्नत्रय आदि अनेक भेद है, यही धर्म ससार रूपी समुद्र से पार कर देने वाला है और कर्मों को नाश कर देने वाला है । इसी धर्म के बिना इस जीव ने अनेक महा दुखों की परम्परा प्राप्त की है । इसलिए समस्त प्रयत्न करके इस श्रेष्ठ धर्म को धारण करूँगा और व्यामोह उत्पन्न करने वाले समस्त मिथ्या मतों का त्याग करूँगा । भव्य जीवों को मोक्ष प्रदान करने वाले इस निर्मल श्रेष्ठ धर्म को सदा पालन करते रहना चाहिये, जिससे कि आकुलता रहित, रोग रहित, नित्य सुख की प्राप्ति हो जाय । जो ससार, शरीर, धन और भोगों से विरक्त है, ऐसे महात्माओं को बारह भावनाओं का चिन्तन कर विषयों की इच्छा छोड़ देनी चाहिये, आत्मा को शुद्ध करने वाले और भावनाओं से भरपूर, ऐसे उस भव्य पुरुष को श्रेष्ठ चारित्र्य के पालन करने में लग जाना चाहिये और जैन दीक्षा को धारण कर सुधर्म या श्रेष्ठ धर्म को धारण करना चाहिये ।

श्री श्री श्री १००८ देवाधिदेव भगवान्

ऋषभदेव की स्तुति

(श्री १०८ श्री मुनिराज सुधर्मसागरजी महाराज विरचित)

श्री नाभिसूनोः पदपुंडरीकः,

श्रियविधत्तात्सुखं शांतिरूपम् ।

यं प्राप्य भव्या अति दुर्लभंत,

गच्छन्ति पारं भवदुःखं वार्धः ॥१॥

अर्थ—भगवान् श्री ऋषभदेव के चरण कमल हम भव्य जीवों को सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य रूपी लक्ष्मी देवें । वह रत्नत्रय रूपी लक्ष्मी सुख स्वरूप है तथा शांति स्वरूप है, उन भगवान् ऋषभदेव के अत्यन्त दुर्लभ चरण को पाकर ही भव्य जीव इस अपार ससार के महादुःख रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं ॥१॥

वैदेहतो वर्णमयी व्यवस्थां, संस्थापयामास जगद्धिताय ।

अनादिसृष्टेः प्रभवस्य बीजं, कार्यक्रमं यो व्यरचत्सृष्ट्या ॥२॥

अर्थ—विदेह क्षेत्र में क्षत्रिय वैश्य शूद्र जैसी वर्ण व्यवस्था अनादि काल से चली आ रही है यही वर्ण व्यवस्था आदि सृष्टि भगवान् ऋषभदेव ने ससारी जीवों का हित धरने के लिए स्थापना की । तथा अनादि काल से चली आई इस सृष्टि को गढ़ा प्रगतिमान रहने के कारण जो भी कार्य हम दे के गढ़ भगवान् ने प्रगट किये ॥२॥

ञ्चरण से कर्मों का नाश किया और फिर वे भगवान मोक्ष में जा विराजमान हो गये ॥८॥

त्वं नाथ । मीतोसिपुराण वेदे -

जगत्पिता शासक आदि सृष्टा ।

विभुः स्वयभू शिव भूरजन्मा,
आदीश्वरो लोकपिता महोवा । ६

अर्थ—हे नाथ । अनादि काल से चले आये स्याद्वादमय श्रुत ज्ञान से आप जगत्पिता, शासक, आदि सृष्टा, विभु (ज्ञान के द्वारा सर्वत्र व्यापक), स्वयभू (अपने आप उत्पन्न होनेवाले) शिवम (जिनका जन्म सब जीवों को कल्याणमय हो), अजन्मा (जन्म रहित), आदीश्वर और तीनों लोको के पितामह आदि नामों से कहे जाते हैं ॥६॥

वेद प्रकाशाय नमोस्तु तुभ्य,
सस्कारदात्रे च नमोस्तु तुभ्यम् ।

वर्णादि कर्त्रेहि नमोस्तु तुभ्य,
मोक्षस्वरूपाय नमोस्तु तुभ्यम् ॥१०

अर्थ—हे प्रभो । आप स्याद्वादमय (श्रुतज्ञान) को प्रकाशित करने वाले हैं, इसलिये आप को नमस्कार हो । आप सस्कारों का प्रचार करने वाले हैं, इसलिये आप को नमस्कार हो । आप वर्ण व्यवस्था को स्थापन करने वाले हैं, इसलिये आपको नमस्कार होवे और आप साक्षात् मोक्ष स्वरूप हैं, इसलिये आपको नमस्कार होवे ॥१०॥

भगवान महावीर स्वामी की स्तुति

रचयिता—स्व० पूज्य आ० सुधर्मसागर जी महाराज

श्रीकुण्डनाख्ये नगरे विशाले, कृतावतारो नृसुरैश्च पूज्य ।
कामेभसिह. शुभसिह चिन्हः, वद्योस्तिवीरोजिनवर्द्धमान । १

अर्थ—जिन्होंने कुण्डनपुर नाम के विशाल नगर में अवतार लिया है, जो नरेन्द्र आदि सब के द्वारा पूज्य है, काम रूपी हाथी को मर्दन करने के लिये सिंह है और सिंह के शुभ चिन्हों से शोभायमान है, ऐसे श्रीवीर जिनेन्द्रदेव सब के द्वारा वंदनीय हैं ।

यस्येह धर्मोस्ति पर पवित्र, अर्थस्य कामस्य सुखस्य दाता ।
स्वर्गपिवर्गस्य च साधकोऽत्र, त वीरनाथ प्रणमामि देवम् । २

अर्थ—जिन भगवान वीरनाथ का धर्म परम पवित्र है, अर्थ-काम और सुख को देने वाला है, और स्वर्ग-मोक्ष का साधक है, ऐसे देवाधिदेव भगवान् वीरनाथ को मैं नमस्कार करता हूँ ।

क्षेत्रे विदेहेऽस्ति च योऽहि धर्म, नाभेयनाथेन चय प्रवृत्त ।
द्वाविंशतीर्थेश्वरपालितो यः, वीरेणोचोक्तोहि स एव धर्म । ३

अर्थ—जो धर्म विदेह क्षेत्र में अनादि काल से चला आ रहा है, भगवान् ऋषभदेव ने इस युग में जिसकी प्रवृत्ति की है तथा भ० अजितनाथ से लेकर पार्श्वनाथ भगवान् तक

वाईस तीर्थकरो ने जिसका पालन किया है वही धर्म भगवन् महावीर स्वामी ने निरूपण किया है ।

सनातनो नित्यमनादिकोसौ, क्षेत्रेक्वचित्त्ववापिकदापिकाले ।
केन प्रकारेण कथंचिदत्र, नोपेति धर्म परिवर्तन स ।४

अर्थ—यह धर्म सनातन है, नित्य है और अनादि काल से चला आ रहा है । यह धर्म किसी भी क्षेत्र में तथा किसी भी काल में किसी भी प्रकार और किसी भी रूप से बदल नहीं सकता । यह सदा जैसा का तैसा ही उसी प्रकार बना रहता है ।

धर्म क्रियाया परिवर्तन चेत्, हिंसा भवेद्धर्म इहापि कुत्र ।
पुण्य भवेदाव्यभिचारतश्च, एव न भूतो न भविष्यतीह ।५

अर्थ—यदि काल के अनुसार धर्म क्रियायें बदल जायें तो इस संसार में किसी क्षेत्र में हिंसा भी धर्म हो सकता है अथवा व्यभिचार सेवन से भी पुण्य की प्राप्ति हो सकती है, परन्तु ऐसा न कभी हुआ है और न कभी हो सकता है ।

कालद्भवेत्सोपि जनानुकूल, अक्षानुरक्ता कथयन्ति जीवा ।
शोच्या कथते न विवेकशून्या, पापक्रिया क्वापि भवेन्नधर्म ।६

अर्थ—इन्द्रियो के विषयो के लोलुपी कितने ही जीव यह कहते हैं कि काल के अनुसार यह धर्म भी मनुष्यों के अनुकूल हो जाता है, परन्तु ऐसे लोग विवेक शून्य हैं और सदा शोचनीय हैं, क्योंकि पाप रूप क्रियायें कभी धर्म रूप नहीं हो सकती ।

त्वच्छाशनं पूततम विशुद्ध, त्वदीयधर्मोऽस्ति पर पवित्रः ।
द्वयोस्तयोर्नो मलिनप्रवृत्ति ,ततोऽसि धन्यो जिन वीरनाथ ।७

अर्थ—हे भगवान् ! आपका शासन परम पवित्र है और विशुद्ध है । आपका धर्म भी परम पवित्र है । इन दोनों की प्रवृत्ति कभी मलिन नहीं होती । इसलिये हे जिन ! हे वीरनाथ ! आप बहुत ही धन्य हैं ।

अनादिधर्म स तु जैनधर्म , द्वेधा मतो निश्चयधर्म आद्य ।
द्वितीयधर्मो व्यवहारनामा, वीरेण चोक्तो जनताहिताय ।८

अर्थ—यह जैन धर्म अनादि काल से चला आ रहा है । वह धर्म दो प्रकार है—पहला निश्चय धर्म और दूसरा व्यवहार धर्म । इन दोनों का स्वरूप भगवान् वीरनाथ ने भव्य जीवों के हित के लिए निरूपण किया है ।

क्रियाविहीनो हि सदात्मरूप , वस्तुस्वभाव स च निर्विकल्प ।
अमूर्तको निश्चयधर्म एष, वीरेण चोक्तो जनता हिताय ।९

अर्थ—यह निश्चय धर्म क्रिया रहित है, सदा आत्म स्वरूप है, आत्म वस्तु के स्वभाव रूप है, निर्विकल्प रूप है और अमूर्त है ऐसा यह निश्चय धर्म भव्य जीवों के हित के लिये भगवान् वीर नाथ ने निरूपण किया है ।

क्रियात्मको यो व्यवहारनामा, क्रियास्ति सा या चरणानुकूला
आज्ञानुरूपा तवशासनस्य, क्रियैव सा वीरजिनस्य धर्मः ।१०

अर्थ—जो क्रियात्मक धर्म है वह व्यवहार धर्म कहलाता है तथा क्रिया वह कहलाती है जो सम्यक् चारित्र के अनुकूल

हो और आपके गामन की प्राज्ञा के अनुकूल हो । ऐसा यह क्रियात्मक धर्म का स्वरूप भगवान् वीरनाथ का कहा हुआ समझना चाहिए ।

अस्तीह मुख्यो व्यवहारधर्म , न त विना निश्चयधर्मसिद्धि ।
गृहोशिनाचास्ति यतीशिर्वा, कियाकरोसौव्यवहारधर्म ११

अर्थ—व्यवहार धर्म भी इसी ससार में मुख्य धर्म है । उसके बिना निश्चय धर्म की सिद्धि कभी नहीं हो सकती । गृहस्थ और मुनि दोनों के लिये क्रिया रूप व्यवहार धर्म का निरूपण किया गया है ।

आसप्तमान्त व्यवहारधर्म , न त विना काचन मोक्षसिद्धि ।
स्वर्गापिवर्गस्यचसाधकोस्ति, प्रोक्त स मुख्योव्यवहार धर्म १२

अर्थ—सातवें गुण स्थान तक व्यवहार धर्म माना जाता है उसके बिना मोक्ष की सिद्धि कभी नहीं हो सकती । यह व्यवहार धर्म मुख्य धर्म है और मोक्ष को सिद्ध करने वाला कहा गया है ।

शिवस्य मार्गो व्यवहारधर्म , मार्गो मुनीनां व्यवहारधर्म ।
गुप्त्यात्मकोसौव्यवहारधर्म , वीरेणचोक्तो जनताहिताय १३

अर्थ—मोक्ष का मार्ग रत्नत्रय भी व्यवहार धर्म है, मुनियों का मार्ग भी व्यवहार धर्म है तथा तीन गुप्तियों का पालन करना भी व्यवहार धर्म है । यह सब व्यवहार धर्म का स्वरूप भगवान् वीरनाथ ने भव्य जीवों का हित करने के लिये निरूपण किया है ।

महाव्रतस्याचरणं स एव, अणुव्रतस्याचरणं स एव ।
वीरागमेऽसौ व्यवहारधर्मः, वीरेण चोक्तो जनताहिताय । १४

अर्थ—महाव्रतो का पालन करना भी व्यवहार धर्म है
और अणुव्रतो का पालन करना भी व्यवहार धर्म है ।
भगवान् वीरनाथ के आगम में यह व्यवहार धर्म लोगों का
हित करने के लिए भगवान् वीरनाथ ने निरूपण किया है ।

पापाप्रवृत्तिजिनमार्गरूपा, यो यो विचारोस्ति स आगमोक्तः ।
स एव धर्मो व्यवहारनामा, वीरेण चोक्तो जनताहिताय ॥ १५

अर्थ—जिन मार्ग के अनुसार होनेवाली जो-जो शुभ
प्रवृत्तियाँ हैं तथा आगम के अनुकूल जो-जो विचार हैं, वह
सब व्यवहार धर्म है और भव्य जीवों का कल्याण करने के
लिये भगवान् वीरनाथ ने उस धर्म का निरूपण किया है ।

रीतिः प्रवृत्तिश्च कुलस्य यत्र, आचारः अस्तीह जनस्य लोके ।
आज्ञा स्वरूपो जिनशासनस्य, स एव धर्मो व्यवहारनामा । १६

अर्थ—इस संसार में लोगों के जिनशासन की आज्ञा के
अनुकूल जो-जो कुल की रीति और कुल की प्रवृत्ति हैं, वह
सब व्यवहार धर्म कहलाता है ।

शुद्धिश्च पिण्डस्य सुभोजनस्य, अपत्यशुद्धिश्च चरित्रशुद्धिः ।
रजःस्वलासूतकपातशुद्धिः, गर्भस्य शुद्धिश्च मलस्यशुद्धिः । १७
यास्तीह शुद्धिश्चरणानुकूला, वाज्ञानरूपा जिनशासनस्य ।
शुद्धिः समस्ता व्यवहारधर्मः, वीरेण चोक्तो जनताहिताय । १८

अर्थ—पिण्ड की शुद्धि, भोजन की शुद्धि, सत्तान की-

शुद्धि, चरित्र की शुद्धि, रजस्वला की शुद्धि, सूतक-पातक की शुद्धि, गर्भ की शुद्धि, मल की शुद्धि तथा और भी जो-जो सम्यक चारित्र के अनुकूल शुद्धि है, जो-जो शुद्धि जिन-शासन की आज्ञा के अनुकूल है, वह सब प्रकार की शुद्धि व्यवहार धर्म है और वह शुद्धि रूप व्यवहार धर्म भव्य जीवों का कल्याण करने के लिये भगवान् वीरनाथ ने निरूपण किया है ।

जातिव्यवस्था व्यवहारधर्म , वर्णाश्रमोसौ व्यवहारधर्म ।
भुक्तिक्रियाचास्तिसएवधर्म , वीरेणचोक्तोजनताहिताय । १६

अर्थ—जाति-व्यवस्था व्यवहार धर्म है, वर्णाश्रम को मानना व्यवहार धर्म है, शुद्ध और आहारदान पूर्वक भोजन की क्रिया करना भी व्यवहार धर्म है । वह सब धर्म का स्वरूप भव्य जीवों के हित के लिये भगवान् वीरनाथ ने निरूपण किया है ।

जातिश्च वर्णश्च भवत्यनादि , स्वरूपभेदाच्च तयोर्विभेद ।
द्वयोस्ततो लक्षणतोपि भेद , वीरेण चोक्तो व्यवहारधर्म । २०

अर्थ—इस ससार में वर्ण व्यवस्था भी नित्य है, और जाति व्यवस्था भी नित्य है । तथा दोनों का स्वरूप अलग-अलग है । इसलिये दोनों में भेद भी है और लक्षण दोनों अलग-अलग होने से भी दोनों में भेद है । यह सब व्यवहार धर्म भगवान् वीरनाथ ने निरूपण किया है ।

सस्कारमुख्यो व्यवहारधर्मे , सस्कार हीनस्य च नाधिकार ।
दीक्षासु दानेषु जिनार्चनेषु , द्विजस्य वीरेण जिनेनचोक्त । २१

अर्थ—इस व्यवहार धर्म में गर्भाधानादिक संस्कार ही मुख्य माने जाते हैं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य संस्कार-हीन है, उनको दीक्षा-दान और जिन पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह सब कथन भगवान् वीरनाथ ने निरूपण किया है।

कुलेन जात्या भुवि योविशुद्ध संस्कारभाक् सोस्तु मतो जिनेन शूद्रस्य नास्तीह च सोधिकारः कार्यं सदा कारणतो नुमेयम् । २२

। अर्थ—इस संसार में जो कुल और जाति से शुद्ध है उसी के संस्कार हो सकते हैं, ऐसा भगवान् जिनेन्द्र देव का मत है। संस्कार करने का अधिकार शूद्रों को नहीं है। क्योंकि वे कुल जाति से शुद्ध नहीं हैं। किसी भी कार्य का अनुमान उसके कारणों से किया जाता है। इसलिये शूद्रों को संस्कारों के न होने के कारण कुल-जाति अशुद्धता ही समझनी चाहिए।

निकृष्टगोत्रोदयतोऽघपाकात्, सावद्यकर्माश्रितजीवनत्वात् । जैनस्य मातृगसुतस्य नास्ति, स्पर्शाधिकारो व्यवहार धर्मे । २३

अर्थ—चांडाल यदि जैनधर्म को भी धारण करता हो, तो भी उसके नीचे गोत्र का उदय होने के तथा पाप कर्म का तीव्र उदय होने से उसका जीवन पाप रूप कर्मों के आश्रय होने से व्यवहार धर्म में उसको स्पर्श करने का अधिकार नहीं बतलाया गया है।

संस्पर्शनेऽस्पृश्यजनस्य लोके, स्नान मुनीनां च सहोपवासीः । वीरागमे वीरजिनेन चोक्तः, सर्वत्र नाथेन जगद्धिताय । २४

अर्थ—इस ससार में चाडाल आदि अस्पृश्य लोगो का स्पर्श हो जाने मात्र से मुनियो को भी उपवास के साथ-साथ स्नान करना बतलाया है । मुनि स्नान के त्यागी होते हैं तथापि चाडाल आदि का स्पर्श हो जाने पर वे स्नान करते हैं और उपवास करते हैं । इस प्रकार सर्वज्ञ देव भगवान् वीरनाथ ने ससार का अन्त करने के लिये अपने आगम में निरूपण किया है ।

न स्पृश्यशूद्रस्य च पूजनेषु, द्विजेन सार्द्धं सह भोजनेषु ।
वैवाहिके कर्मणि वीरधर्मो, न चाधिकारोऽस्ति कदापि काले । २५

अर्थ—भगवान् वीरनाथ के धर्म में स्पृश्य शूद्रो को न तो भगवान् की पूजन करने का भी अधिकार है और न विवाह आदि कार्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यो के साथ पंक्ति-भोजन करने का अधिकार है ।

विवाहः सस्कार इह स्वजात्या, जात्यन्तरेणापि भवेद्विजात्योऽम ।
'वीरेण चोक्तो निजशासनेषु, सर्वज्ञनार्थेन जगद्धिताय । २६

अर्थ—विवाह सस्कार अपनी ही जाति में होता है, दूसरी जाति वा विजाति में कभी नहीं होता है । यही मत सर्वज्ञदेव भगवान् वीरनाथ ने ससार के प्राणीमात्र का हित करने के लिए अपने शासन में निरूपण किया है ।

वैधव्यदीक्षा तव शासनेऽस्ति, पुनर्विवाहो न मतो हि तासाम् ।
स्त्रीणाद्विजाना पतिरेक एव, हे वीर ते शासनमस्ति पूतम् २७

अर्थ—हे प्रभो ! वीरनाथ भगवान् ! आपके मत में

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यो की विधवा स्त्रियो को वैधव्य-दीक्षा निरूपण की है । विधवा हो जाने पर उनके लिये पुनर्विवाह का विधान नहीं है । क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यो की स्त्रियो के एक ही पति होता है । इसीलिए हे वीरनाथ ! आपका शासन अत्यन्त पवित्र माना जाता है ।

कथं कदाचारकुरीतिवृत्तिः, पूते पवित्रेस्ति च वीरधर्मे ।
कालात्कदाचारमिहात्र धर्मे, वदन्ति ते नाथ विवेकशून्यः । २८

अर्थ—हे नाथ ! यह भगवान् वीरनाथ का धर्म अत्यन्त पवित्र और शुद्ध है । इसमें कदाचार और कुरीतियो की प्रवृत्ति भला कैसे हो सकती है ? जो पुरुष इस पवित्र धर्म में भी काल के अनुसार कदाचार की प्रवृत्ति मानते हैं तथा कहते हैं, वे अवश्य ही विवेकरहित हैं ।

श्रद्धानमात्रागमकस्य मुख्य, वीरस्य ते तद् व्यवहार धर्मे ।
श्रद्धानहीनस्य न चास्ति धर्मः, श्रद्धानमादो हि जिनेन चोक्तम् २९

अर्थ—हे वीरनाथ भगवान् ! आपके कहे हुए उस व्यवहार धर्म में आगम का श्रद्धान करना ही मुख्य धर्म बतलाया है । जो पुरुष आगम का श्रद्धान नहीं करता, उसके किसी प्रकार का धर्म धारण नहीं हो सकता, इसीलिए भगवान् जिनेन्द्र देव ने सबसे पहले श्रद्धान का ही निरूपण किया है ।

सुदृङ् निमित्तं जिनदर्शनं हि, भव्यं प्रभाते जिनदेवभक्त्या ।
करोति यः श्रीजिनचिम्बकस्य, दृष्टिः स एवास्ति च वीरधर्मे । ३०

अर्थ—सम्यग्दर्शन का कारण प्रति दिन भगवान्

जिनेन्द्रदेव के दर्शन करना है। जो भव्य पुरुष भगवान् जिनेन्द्रदेव की भक्ति पूर्वक प्रातःकाल जिन-बिम्ब का दर्शन करता है उसीको वीरनाथ के धर्म में सम्यग्दृष्टि कहा है।

सम्यक्त्वभावेन यदा विशुद्ध, मनो भवेच्चारुचरित्ररूपम् ।
तदा सजैनोजिनराधकोस्ति, आज्ञाप्रधानी भुवि वीरधर्मे । ३१

अर्थ—भगवान् वीरनाथ के धर्म में जब यह जीव सम्यक् दर्शन पूर्वक सुन्दर विशुद्ध चरित्र को धारण कर अपने मन को उन दोनों में लगा देता है अर्थात् सम्यग्दर्शन और सम्यक्चरित्र से जिसका मन शुद्ध हो जाता है, उसी समय वह जैन, भगवान् जिनेन्द्र देव को आराधन करने वाला और आज्ञा प्रधानी माना जाता है।

मिथ्यात्वलीन च सरागभेषा, मूढा न मान्य भुवि देवता सा ।
मिथ्यात्वरगादिकदोषहीन, देवो भवेदेव स वीरधर्मे । ३२

अर्थ—भगवान् वीरनाथ के पवित्र धर्म में मिथ्यात्व-में लीन रहने वाले और राग-द्वेष रूप भेष को धारण करने वाले मूढ़ कुदेवता कभी नहीं माने जाते हैं। जो मिथ्यात्व राग आदि समस्त दोषों से रहित हैं, वे ही देव भगवान् वीरनाथ के धर्म में माने जाते हैं।

क्षुधादयो दोषगणा न देवे, सन्तीह मोहादिककर्मनाशात् ।
भुक्ति च देवेकृत्वादिरूपा, मूचुश्च ये ते हि विवेकशून्या ३३

अर्थ—भगवान् अरहत देव के मोहादिक घातिया कर्मों का नाश हो जाता है, इसी लिये उनके भूख प्यास आदि कोई भी दोष नहीं होता है। जो पुरुष भगवान् अरहत देव

के भी कवलाहार का सद्भाव मानते हैं, वे अवश्य ही विवेक रहित हैं ।

दोषो भवेच्चेद्यदि देव एव, सदोपदेवो न कदापि मान्यः ।
नोचाखिलजोपि भवेज्जिताक्षो, निर्दोषदेवोस्तच्च वीरधर्मे । ३४

अर्थ—यदि देव में भी भूख-प्यास आदि दोष माने जायें तो इस ससार में दोष सहित देव कभी मान्य नहीं हो सकता है । और न वे सदोष देव कभी भी सर्वज्ञ हो सकते हैं । जो समस्त इन्द्रियों को जीतने वाला और समस्त दोषों से रहित है, भगवान् वीरनाथ के धर्म में वही देव हो सकता है ।

निवृत्तरागस्य जिनस्य वाथ, तदीयमूर्तेरपि वीर धर्मे ।
मान्यो न वस्त्रादिकवेषभूषा, समोहरूपो कथितो जिनेन । ३५

अर्थ—भगवान् वीरनाथ के धर्म में राग-द्वेष से रहित भगवान् जिनेन्द्र देव के अथवा उनकी मूर्ति के वस्त्राभरण आदि वेष-भूषा भी नहीं माना जाता । क्योंकि वह वस्त्रभरण की वेष-भूषा मोह रूप है, मोह उत्पन्न करने वाला है और मोह के उदय से होता है ऐसा भगवान् वीरनाथ ने निरूपण किया है ।

नैर्ग्रन्थरूप हि शिवस्य मार्गः, वस्त्रादिकं रागकरस्तु तत्र ।
अतोयतीनां च जिनेशिना च, दैगम्बरीतेऽस्ति * सुधर्ममुद्रा । ३६

अर्थ—मोक्ष का मार्ग समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित निर्ग्रन्थ रूप है, उसमें वस्त्रादि को धारण करना, राग

★ एम मंस्त्रन स्तुति के रत्नितानपरम पूज्य मुनिराज मुदमंसागर महाराज की मुद्रा भी दैगम्बर है ।

उत्पन्न करने वाला है । इसीलिये मुनियों की धर्म मुद्रा और जिनेन्द्र देव की धर्म मुद्रा दिगम्बर रूप ही मानी जाती है । हे भगवान् ! आपका यही निर्मल मत है ।

मुक्तिर्नवासहननाद्यभावात्, स्त्रीणाहि निर्ग्रथकताद्यभावात् ।
प्रमाणभूतो भुवि वीरधर्म, न शासने तेऽस्ति कदापि बाधा । ३७

अर्थ—स्त्रियों के न तो वज्र वृषभ नाराच सहनन होता है और न उनके कभी निर्ग्रथ अवस्था होती है । इसीलिये उनकी स्त्री पर्याय में कभी मोक्ष-प्राप्ति नहीं हो सकती । हे वीरनाथ ! आपके शासन में कभी किसी प्रकार की बाधा नहीं आती । इसीलिए भगवान् वीरनाथ का धर्म इस ससार में प्रमाण माना जाता है ।

स्नानेन गगादि नदीषु मोक्षो, भवेन्नसत्य बहुजीवघातात् ।
तपो हि कर्मक्षयमूल हेतु, मोक्षो भवेत्तेन च वीरधर्मे । ३८

अर्थ—हे भगवान् महावीर स्वामिन् ! आपके धर्म में गंगा आदि नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं मानी है । सो ठीक ही है । क्योंकि नदियों में स्नान करने से अनेक जीवों का घात होता है । समस्त कर्मों के नाश होने का मूल कारण तपश्चरण है । इसलिये हे नाथ ! आपके धर्म में तपश्चरण से ही मोक्ष होती है ।

न वा पशूना भुवि यज्ञहिंसा, क्रूरा विगर्ह्या तव शासनेषु ।
त्वत्त परो नास्ति दयामयो हि, धर्मोऽपि ते वीर दयापरोऽत्र । ३९

अर्थ—हे प्रभो वीरनाथ भगवान् ! आपके शासन में पशुओं पर भुवि यज्ञहिंसा, क्रूर विगर्ह्य तब शासनों में । त्वत्त परो नास्ति दयामयो हि, धर्मोऽपि ते वीर दयापरोऽत्र । ३९

पशुओं की हिंसा कभी नहीं बतलाई है । इसलिये हे नाथ ! आपके सिवाय अन्य कोई भी मनुष्य आपके समान दयामय नहीं कहलाता है ।

स्त्रीणा सतीत्व तव शासनेषु, घातात्मक प्राणहर न देव ।
दीक्षाविधान परम सतीत्व, तासां मृते भर्तरि दीक्षिते वा । ४०

अर्थ—हे देव ! आपके शासन में स्त्रियों का सतीत्व धर्म प्राणों को हरण करने वाला आत्म हत्या रूप नहीं बतलाया है । जैसे पति के साथ-साथ स्त्री अग्नि प्रवेश करे । यदि रिश्ते का पति मर जाय व दीक्षा ले लेवे तो फिर उन स्त्रियों को दीक्षा ही ले लेनी चाहिये, यही उनका परम सतीत्व है । यही आपके शासन में बतलाया है ।

यनिप्रदानं लघुदेवनानां, भवेत्पशूना भुवनेऽतिनिन्द्य ।
न चास्ति धर्मस्तव शासनेहि, हिंसाकरं दुःखकर मुवीर । ४१

अर्थ—हे वीरनाथ भगवान् ! चड़ी, मुण्डी आदि छोटे-छोटे देवताओं को तीनो लोकों में अनन्त निन्द्य हिंसा करने वाला और तीव्र दुःख देने वाला पशुओं का बलिदान आपके शासन में कभी धर्म रूप नहीं बतलाया है ।

गुराप्रदानं ह्यतिनिन्द्यरूपं, कुत्सं न योग्यं नयुदेवतानाम् ।
नापि क्रिजाना तव शासने च, ह्यतोस्तिनेवीर पदिश्रमम् । ४२

अर्थ—हे वीरनाथ भगवान् ! आपके शासन में न तो चड़ी मुण्डी आदि छोटे-छोटे देवताओं को अत्यन्त निन्द्य और गुरा-मछली बतलाया है और न प्राणज, अश्विज, शंखों के लिए प्राण-हत्या करने वाला कुत्स बतलाया है ।

इसीलिये आपका यह धर्म अत्यन्त पवित्र माना जाता है ।
धर्मस्य कार्ये च शुभे प्रसंगे, हिंसान मान्या तव शासनेऽस्ति ।
जीवस्य बाधा न दयामयेषु, हे वीर धर्मेषु सुखाकरेषु । ४३

अर्थ—हे वीरनाथ । आपके शासन में किसी भी धर्म कार्य के समय अथवा किसी भी शुभ कार्य में हिंसा करने का विधान नहीं बतलाया है । सो ठीक ही है, क्योंकि समस्त जीवों को सुख देने वाले और दयामय धर्म में जीवों को किसी प्रकार की बाधा कभी हो ही नहीं सकती ।

अपक्वपक्वस्य पलस्य नास्ति, शुष्कस्य वा भक्षणमत्र मान्य ।
जीवाभिघातादघकारणत्वाद्दयामये वीर सुशासने ते ॥ ४४

अर्थ—हे वीरनाथ, भगवान् । आपके दयामय शासन में कच्चे पक्के वा सूखे हुए मांस का भक्षण करना कभी भी योग्य नहीं माना गया है । क्योंकि सब तरह मांस-भक्षण में अनन्त जीवों का घात होता है और इसीलिये उससे महा पाप उत्पन्न होता है ।

देवस्य धर्मस्य च कारणेन, मासो न भक्ष्यस्तव शासनेऽत्र ।
दयामयो वीर यतो हि धर्मः, जीवाभिघातो न कदापि योग्यः ४५

अर्थ—हे प्रभो वीरनाथ, भगवान् । आपके दयायुक्त शासन में किसी भी देव वा धर्म के कारण भी मांस-भक्षण करना योग्य नहीं बतलाया है सो ठीक ही है, क्योंकि धर्म का स्वरूप दयामय है । फिर, उसमें कभी भी जीवों का घात करना योग्य नहीं हो सकता ।

निरागसानां न मृगादिकानामांखेटक क्वापि कदापि योग्यं ।
 प्राणाभिधातादिहशासनेते, गीतोह्यहिसापरमोहि धर्मः । ४६

अर्थ—हे वीरनाथ भगवान् ! आपके पवित्र शासन में निरपराध हिरण आदि जीवों का शिकार खेलना कभी किसी क्षेत्र में भी योग्य नहीं बतलाया है । क्योंकि उसमें जीवों की हिंसा अवश्य होती है । हे नाथ ! इसीलिये आपका यह धर्म “अहिंसा परमो धर्मः” अर्थात् अहिंसा ही परम धर्म है, इस प्रकार ससार भर में प्रसिद्ध है ।

वेश्यापरस्त्र्यादिकसेवनं हि, न शासने वीर तवास्ति धर्मः ।
 द्यूतोतिनिद्यश्च यतो न धर्मः, परंपवित्रोभुवि वीरधर्मः । ४७

अर्थ—हे भगवान् वीरनाथ ! आपके शासन में वेश्या-सेवन वा पर स्त्री-सेवन भी धर्म नहीं माना है । और न अत्यन्त निंदनीय ऐसा जूआ खेलना धर्म माना है । इसका भी कारण यह है कि इस ससार में आपका ही धर्म पवित्र है और इसीलिये इन सब का निषेध है ।

धर्मो न वाज्जालितनीरपानं, भुक्तिनिशायामघपचसेवा ।
 वीर प्रभोस्तेस्ति च शासनेवा, दयाकरे शान्तिकरे पवित्रे । ४८

अर्थ—हे महावीर स्वामिन् ! आपका शासन दया करने वाला और अत्यन्त पवित्र है । इसीलिए आपके धर्म में बिना छना पानी पीना नहीं बतलाया है, न रात्रि-भोजन बतलाया है और न पाच प्रकार के पापों का सेवन करना बतलाया है । इज्या महेज्या नवदेवताना, चैत्यप्रतिष्ठा स्तपनं दिनस्य ।
 वात्सल्यभावंनिजधार्मिकेषु, वीरेणचोक्तो व्यवहारधर्मः । ४९

अर्थ—अहंते, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन-
वाणी, जिन धर्म, जिनालय और जिन-प्रतिमा, ये नौ देवता
कहलाते हैं। इन नौ देवताओं की पूजा व महापूजा करना,
जिन प्रतिमा की प्रतिष्ठा करना, भगवान् जिनेन्द्र देव का
अभिषेक करना और अपने धर्मिमा भाइयों में वात्सल्य भाव
धारण करना आदि सबको भगवान् वीरनाथ ने व्यवहार
धर्म बतलाया है।

वीरस्य धर्मस्य कथास्ति लोके, पर पवित्रा निरवद्यकस्य ।
तावक्तुमोशोनसुराधियोपि, धन्यस्ततस्त्वजिनवीरनाथ । ५०

अर्थ—हे जिन ! हे वीरनाथ भगवान् ! आपका धर्म
सदा पाप रहित है, इसीलिए उसकी कथा भी इस ससार
में परम पवित्र मानी जाती है। हे प्रभो ! ऐसी उस आपके
धर्म की कथा को कहने के लिये इन्द्र भी समर्थ नहीं है।
हे वीरनाथ ! इसीलिये आप इस समस्त ससार में धन्य
महाधन्य माने जाते हैं।

धीरोसि वीरोस्यति वीरकोऽसि, यो वीरनाथो भुवि वर्द्धमानः ।
पूज्यो महावीर इति प्रसिद्धस्त्व, सन्मती शस्त्वमसि प्रबुद्ध । ५१

अर्थ—हे भगवन् वीरनाथ स्वामिन् ! आप धीर वीर
हैं, पूज्य हैं, अनन्त ज्ञानवान् हैं, वीरनाथ हैं, वर्द्धमान हैं,
महावीर हैं, सन्मति हैं। हे स्वामिन् ! आप अनन्त नामों
से प्रसिद्ध हैं।

आदर्श भावना

(रचयिता—ब्र० सुन्दरलाल जैन)

(दोहा)

ब्रह्म ज्ञान को प्रणमि कर, सुमत खड्ग ले हाथ ।

भवछदन हित भावना, भावो भवि दिन रात ॥

(छंद हरिगीतिका)

है जिन कथन का ये मथन, जिनवर घरम की बाट ले ।

नर भव मिले का सार ये, वधन करम का काट ले ॥ १

घटती हुई घटना हमेगा, सामने दिखलात है ।

फिर भी न हो होशियार तो, इस भूल की क्या बात है ॥ २

आया यहाँ ऐ आत्मन, जिस मनसुआ को बाध के ।

जुट जा उसी मे गति बदल ले, कार्य निज को साध ले ॥ ३

अब भी अगर गाफिल रहा, तो निशि अवेरी आयेगी ।

पथ भ्रष्ट हो भ्रमता फिरे, ना राह घर की पायेगी ॥ ४

जीवन संगती मित्र से ना, फेर मिलना होयेगा ।

भव बन विकट मे हो हताश, निराश हुआ रोयेगा ॥ ५

ले खोल आखे गीघ्रता से, चेत क्या कर रहा है ।

कयो मोह मद के नजे मे, बन बावला फिर रहा है ॥ ६

तृप्ती करन के हेत फिरता, करत दिन को रात है ।

तू सोचता सो होय ना, आशा असम्भव बात है ॥ ७

होती तो अवतक होय जाती, आश पूरण बावरे ।

एक ना दो चार ना, बीते अनन्ते काल रे ॥ ८

पूरव भवो मे आत्मन, क्या क्या न तूने पा लिया ।

फिर भी हमेना तरसता ही, रहा ऐ मोरे जिया ॥ ९
 थोड़ा सा इतना और हो, ये लालसा करता रहा ।
 सो आस पूरी हो न पाई चिरकाल से रटता रहा ॥ १०
 अब आनकर मौका मिला, तर समुद्र तट पर आय जा ।
 दे तोड़ बधन तज भिन्नक मन का मनोरथ पाय जा ॥ ११
 आनन्द उदधि मे मार गोता हृदय के पट खोल ले ।
 आतम अनुपम रतन को ला, ढूँढ करके तोल ले ॥ १२
 यदि आ किनारे पर न चेता, लौट वापिस जायगा ।
 नर तन अमोलक रतन को, ले डालकर पछितायगा ॥ १३
 ले जीत बाजी मिली को, कर से न जाने दीजिये ।
 ऐसा न मौका फेर पावे, जान साची लोजिये ॥ १४
 काल की चक्की हमेशा, चल रही तैयार हो ।
 जावे अचानक पिस मनसुआ, किया सब बेकार हो ॥ १५
 तू सोचता कुछ और है, यहा हो रहा कुछ और है ।
 है सूझ पक्की काल की, तेरी वृथा की दौड है ॥ १६
 इसलिये मन के मथन को, दे छोड़कर तत्काल ही ।
 मतकर भरोसा काल का बन काल का तू काल ही ॥ १७
 अथ लाल सुन्दर फिरत क्या, तू देखता चहु ओर है ।
 जहां काल की न दाल गलती, ढूढ ले वह ठौर है ॥ १८
 कर यतन जो तुम से बने, जितना जलद हो दीजिये ।
 आदर्श बनना चाहता तो, आशा को तज दीजिये ॥ १९

(दोहा)

' सोचत सोचत ही गये, बीत अनन्ते काल ।
 इस भव समुद्र अथाह को, बाध सका ना पाल ॥

श्रीमत वादिराज मुनिवरसो, कह्यो कुण्ठि भूपति जिह वार ।
 श्रावक सेठ कह्यो तिह अवसर, मेरे गुरु कचन तन धार ॥
 तवहि एकीभाव रच्यो गुरु, तन सुवरण दुति अपार ।
 सो गुरुदेव० ॥ ६

श्रीमत कुमुदचन्द्र मुनिवरसो, वाद पर्यो जह सभा मझार ।
 तवहि की कल्याण घाम युति, श्रीगुरु रचना रची अपार ॥
 तब प्रतिमा श्री पार्श्वनाथ की, प्रगट भई त्रिभुवन जयकार ।
 सो गुरुदेव० ॥ ७

श्रीमत अभयचन्द्र गुरु सो, जब दिल्लीपति इमि कही पुकार ।
 कै तुम मोहि दिखावहु अतिशय, कै पकरो मेरो मत सार ॥
 तब गुरु प्रगट अलौकिक अतिशय, तुरत हर्यो ताको मद सार ।
 सो गुरुदेव० ॥ ८

दोहा—विघ्न हरण मगल करण वाञ्छित फल दातार ।
 वृन्दावन अष्टक रच्यो, करौ कठ सुखकार ॥

१००८ देवाधिदेव महावीर की स्तुति

सकल श्रेष्ठ गुण राशि विराजित जिसमे फैला सुयश महान्
उस यश से प्रभु आप सुशोभित महावीर जिनपति भगवान् ।
ज्यो नक्षत्र वृक्ष से वेष्टित कुद पुष्प सम अति अवदात ।
शशि मङ्गल नभ मे शोभित हो त्यो भामङ्गल से आप उदात ॥

अर्थ—हे वीर भगवान् ! आप अपने महान् गुणों से उत्पन्न दीप्तमति
निर्मल कीर्ति से प्रकाश मान हुये जैसे कि आकाश मे तारागणों के
बीच चन्द्रमा अपनी कुन्द पुष्प के समान धवल कीर्ति वाली चान्दनी
से शोभित होता है ।

प्रभो ! आपका शासन वैभव गुण अनुशासित महाविशाल ।
सदा रहा जयवन्त आज भी, जबकि चल रहा खल विकराल ।
दोष चाबुको से बचने मे जो होते हैं पूर्ण समर्थ ।
स्तुति करते वे, ज्ञान ज्योति से अन्य मतों को करके व्यर्थ ॥

अर्थ—हे जिनदेव ! इस कलिकाल मे भी आपके श्रद्धा, ज्ञान,
चरित्र गुणमय अनुशासन (आज्ञा के पालन) मे तत्पर भव्य जीवों को
ससार से छुड़ाने वाला आपका शासन वैभव (धार्मिक विधान रूपी
वैभव) जयवन्त है । आपके इस धर्म शासन की मिथ्यात्व, राग द्वेष
आदि कुशाघात चाबुको की मार को दूर करने वाले यानि
आध्यात्मिक दोषों से रहित तथा लौकिक देवों के प्रभावको क्षीण करने
वाले गणधर आदि ऋषिगण आपके शासन की स्तुति (प्रशंसा)
करते हैं ।

स्यादवाद सिद्धान्त आपका इष्ट दृष्ट अविरोध स्वरूप ।
इसीलिये निर्दोष यही है और सभी है वाद विरूप ।
अन्य वाद स्याद्वाद नहीं है दृष्ट इष्ट से उनका घात ।
हे मुनिनाथ ! सभी वे दूषित अनपेक्षित शिवहर एकान्त ॥

अर्थ—हे मुनीश्वर ! आपका 'स्यात्' पदयुक्त स्याद्वादमत (विभिन्न दृष्टिकोणों से वस्तु के समस्त घटकों का यथार्थ प्रतिपादन करने वाला अनेकान्तवाद) प्रत्यक्ष, वा अनुमान आगम आदि प्रमाणों के अविरुद्ध (अनुकूल) होने से निर्दोष है । इसके सिवाय अन्य एकान्तवाद वास्तव में वाद वस्तुत्व का प्रतिपादन या प्रतिपादक) नहीं है क्योंकि वह स्याद्वाद रूप नहीं है तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से वाधित है ।

आप सुरामुर पूजित हो प्रभु ! केवल लब्धि रमा के कन्त ।
नास्तिक और परिग्रह प्रेमी नहीं चाहे तुमको भगवन्त ।
तीन लोक के मंगलकारी हितकारी हो आप जिनेन्द्र ।
आवृत रहित ज्योति के धारी उज्ज्वल घामा श्री वीरेन्द्र ॥

अर्थ—हे वीर भगवान् ! आप सुर-असुर आदि भव्य प्राणियों के द्वारा पूज्य हैं । मिथ्यादृष्टि जीव अपने दुराशय (मिथ्यात्व दुर्भावना) से आपको प्रणाम नहीं करते । आप त्रिलोकवर्ती जीवों के हितकारी हैं । तथा निरावरण केवलज्ञान, ज्योति से प्रकाशवान मोक्षयल को प्राप्त कर चुके हैं । हमारे पास वह जीव नहीं हम कैसे गुण वर्णन करें ।

उस गुण भूषण के धारी हो जो सभ्यों को रुचता है ।
अन्तर्वाह्य विभव लक्ष्मीयुत, विज्ञ जनों का जचता है ।
निज प्रकाश जिन ज्योतिमग्न हो नहीं किसी के हो आधीन ।
स्वीय काति से दीप चन्द्र भी हार मानता बनकर दीन ॥

अर्थ—हे वीर प्रभो ! आप समवशरण सभा में विद्यमान सभी भव्य सभ्यों को सुरुचिकर हैं । आप अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान यथाख्यात

रन्धि, अनन्तवीर्य आदि गुणों में विभूषित है तथा आठ प्रतिहार्य आदि लक्ष्मी में सम्मिलित है । आप अपनी आध्यात्मिक तथा शारीरिक कान्ति द्वारा अपनी कान्ति में निभर, लौकिक जनता की रुचिकर हिरण के पाठनवाले चन्द्रमा को जीतने वाले हैं ।

मय लक्ष्मीयुत वीर आप ही माया मद का कुछ नहीं लेज ।
यम दम नियम त्याग, जप तप का दिया सदा मुन्दर उपदेश ।
जग मुमुक्षु मन वाञ्छित-दाता लक्ष्मीप्रद निर्माय अघोष ।
शिवकाशी मय दुःख हारी तुमसे रहे कर्म नहि शेष ॥

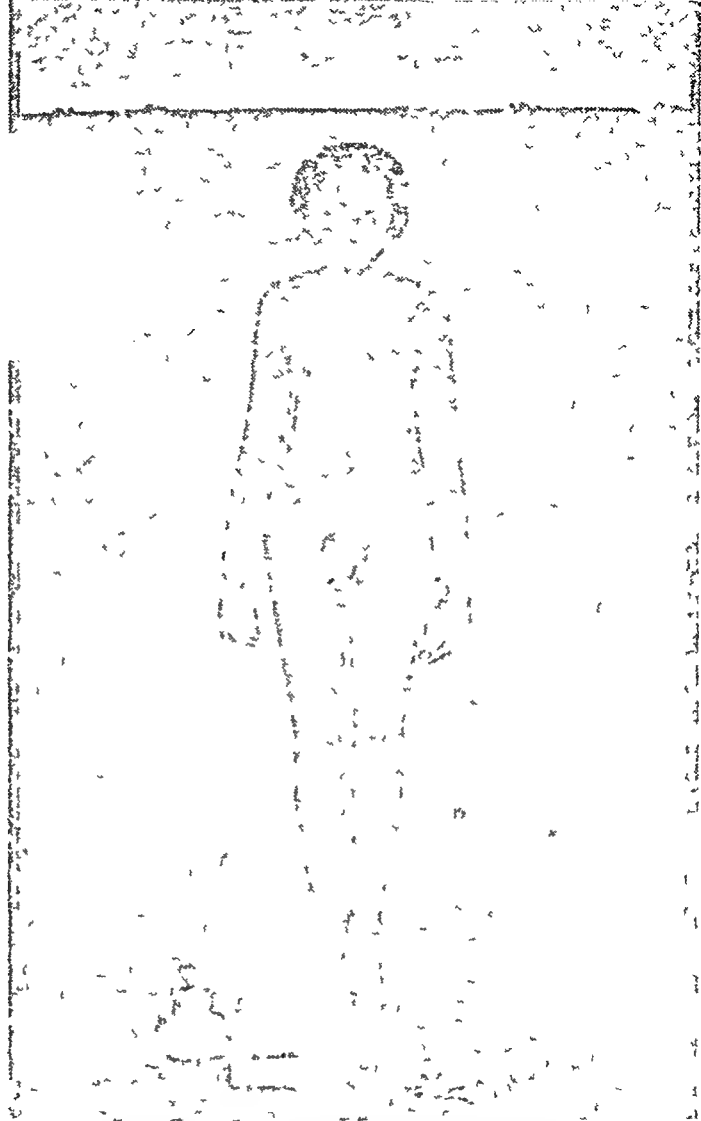
अर्थ — हे जितवीर ! आप मुमुक्षु भव्यजनों की कामना पूर्ण कर सकते हैं और मद (अभिमान) माया (छनापट) आदि दोषों में रहित हैं । आपका समस्त पदार्थों का ज्ञान सबको दिए ज्ञानाणकारी है । आपने आध्यात्मिक लक्ष्मीवाले निरापट यम (अहिमादिक व्रत) और शिष्यों का दमन करने वाले सम्पूर्ण चारित्र्य का उपदेश दिया है ।

ज्यों गिरि भेदन करने वाले मद जल निर्भर युक्त कपोल ।
मय न मुमुक्षुयुत गजेन्द्र का समन होय स्वाधीन अमोच ।
ज्यों जग शान्ति सुरक्षण दाता अपमन जन के आश्रय ।
ज्यों आपका ज्ञान जगत में पति विशिष्ट शिव मंगल कार ॥

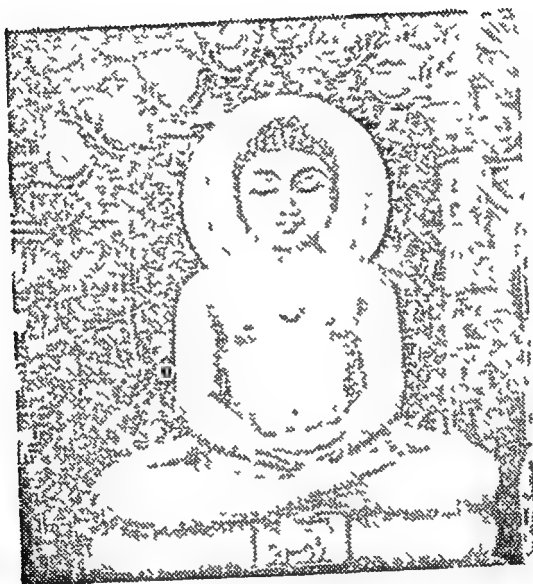
यद्यपि परमत भी गुण संपत्तियुत जिनमे मधुर वचन-विन्यास ।
जनता के मन को भी मोहे तदपि विकल एकान्त प्रयास ।
नय विभाग अवतस कलायुत प्रभो । आपका मत अवदान ।
है समतभद्रान्वित यह ही सब दोषो से रहित उदात्त ॥

अर्थ—हे जिनेन्द्र देव । अन्य एकान्तवादी मत प्रचारको की वचनकला (बोलने का ढंग) बाहर में (कानो के लिये) प्रिय मधुर प्रतीत होती है परन्तु वे वचन वास्तव में आध्यात्मिक हितकारी गुणों से विकल (रहित या अघूरे) है । यानी उनके द्वारा आत्मा के समस्त गुणों का अभ्युदय नहीं होता । परन्तु आपके वचन समस्त नयों से (स्याद्वाद से) एवं भक्ति (श्रद्धा) से सुशोभित (अलंकृत) हैं । अतः आपका शासन (मत्त) सब तरफ से पूर्ण और भद्र कल्याणकारी है । आपके स्याद्वाद द्वारा ज्ञान परिष्कृत होता है । पारस्परिक विचार सघर्ष दूर होता है और आपके द्वारा निरूपित सिद्धान्त द्वारा आत्मश्रद्धा एवं देव, आगम, गुरु की भक्ति जाग्रत होती है । जिससे सत् श्रद्धा ज्ञान चरित्र द्वारा आत्मा का पूर्ण उत्थान होता है ।

इस प्रकार महान् प्रभावक, महान् तार्किक विद्वान् सदा, शास्त्रार्थ विजेता, आद्य स्तुतिकार भविष्यवक्ता तीर्थंकर श्री समन्तभद्र आचार्य रचित श्री भगवान् महावीर की स्तुति ।

पूज्य श्री उमा स्वामी जी महाराज
रचयिता तत्त्वार्थ सूत्र तथा श्रावकाचार
(श्री दि० जैन नया मन्दिर जी से फोटो प्राप्त)

भगवान महावीर

अर्थ जो इस अपार ससारके दुःखोंसे निकालकर जीवोंको कभी नाश न होनेवाले अक्षय अनन्त मोक्षसुख में धारण कर देता है उसी को यथार्थ धर्म समझना चाहिये । भावार्थ—भगवान् जिनेंद्रदेवका कहा हुआ दयामय धर्म ही इन ससारी जीवोंको जन्ममरणरूपी दुःखसे निकालकर मोक्षसुखमें पहुँचा देता है इसलिये कहना चाहिये कि इस ससारमें दया ही धर्म है ॥३॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यकी एकता ही मोक्षका मार्ग है । धर्म कार्योंमें अन्यन्त निपुण ऐसे गणधरदेव इस रत्नत्रयको ही मोक्षमार्ग बतलाते हैं तथा यही रत्नत्रय एक देश रूप गृहस्थोंका धर्म कहलाता है ॥४॥

अर्थ—भगवान् तीर्थकर परमदेवको देव मानना, दयामय धर्मको धर्म मानना और निर्ग्रन्थ गुरु को गुरु मानना सम्यग्दर्शन है । तथा देव शास्त्र गुरुका यह श्रद्धान निर्दोष होना चाहिये तभी सम्यग्दर्शन होता है । ऐसा गणधर देवोंने कहा है ॥५॥

अर्थ—अदेव वा कुदेवको देव मानना, अधर्मको धर्म मानना और कुगुरुको गुरु मानना मिथ्यादर्शन है । भावार्थ—रागद्वेष को धारण करनेवाले ब्रह्मा विष्णु महादेव आदिको देव मानना मिथ्यादर्शन है । हिंसा और पापमय अधर्मको धर्म मानना मिथ्यात्व है तथा विषयोकी लालसा रखनेवाले आरम्भ परिग्रह सहित कुगुरुओंको गुरु मानना मिथ्यात्व है । इसी प्रकार यथार्थ देव शास्त्र गुरुमें देव शास्त्र गुरुकी श्रद्धा न करना भी मिथ्यात्व है ॥६॥

अर्थ—भूख, प्यास भय, द्वेष, राग, मोह, बुढ़ापा, रोग, चिन्ता, मरण, मद्, स्वेद वा पसीना, रति, खेद, आश्चर्य, विपाद, जन्म और निद्रा ये अठारह दोष कहलाते हैं । ये सब दोष बड़ी कठिनतासे छूटते हैं । जिन भगवान् के इन अठारह

दोषोमे से कोई भी दोष नहीं है वे ही तीनो लोकोके स्वामी
देवाधिदेव मम भे जाते हैं ॥७॥ ॥८॥

अर्थ—जो उन ऊपर लिखे अठारह दोषोसे रहित है वही
विष्णु है, वही ब्रह्मा है, वही देव है वही महादेव है वही बुद्ध
है वही समस्त देवोसे तथा भयनवासी व्यतर ज्योतिषी देवोसे
पूज्य है, वही निमग्न है, वही मवन्त है वही सबका हित करने
वाला है, वही सर्वात्मक है, वही परमेश्वर है वही उत्कृष्ट
ज्ञानी, वही तीनो लोक का स्वामी है, वही उपदेशक है और
वही देवाधिदेव कहलाता है ॥९॥ ॥१०॥

अर्थ—जो आत्माका स्वभाव उस अपार समारूपी महा
सागर में पड़े हुए जीवों को निकाराकर ऊपर मोक्षमे धारण कर
देता है वही धर्म कहलाता है तथा वही धर्म साक्षान् मोक्षके
मूल देनेवाला है । भाषा—मनारका जन्ममरण रूप दुःख एक
धर्मके धारण करनेसे ही नष्ट होता है तथा उन्कोसे मोक्षकी
प्राप्ति होती है । इसीनिम्ने भव्य जीवोंको तन्ने *उत्तम धर्मका
मेहनत अवश्य करते रहना चाहिये ॥११॥

अर्थ—पुरुषों में गाय आदिको धन कहते हैं महान् मत्तान् आदिको वस्त्र कहते हैं, गोना चादी जमाहूरात आदिका धन कहते हैं । नंद जी चावल आदिका धान्य कहते हैं, स्त्री दामो दाम विषय कहलाते हैं, बौद्ध गाय भैंस आदि क्षुण्डित सिंहासन गदा पादा आदि सामन हैं पत्तन गाट दिछोना आदि मयन कहलाते हैं मन्त्रोंको पुण्य कहते हैं और परंतका भाग कहते हैं य एव प्रकार के धान्य परिग्रह कहलाते हैं ॥६६॥

अर्थ—मि-साध, वेद, गण, हेष, हान्य, रति, अग्नि, मोक्ष, भय, जम्भ्या, योष, मान, माया, मोन से चौदह पतरंग परिग्रह कहलाते हैं ॥६७॥

और पापकी प्रवृत्ति करनेवाले हिताहितके विवेकसे रहित मिथ्या साधु कभी गुरु नहीं कहला सकते ॥१८॥

अर्थ—यदि स्त्री पुत्र शास्त्र आदिको रखने वाले रागी द्वेपी देव ही देव माने जायेंगे ब्रह्मचर्यको पालन न करने वाले साधु ही गुरु माने जायेंगे और दया रहित धर्म माना जायेगा तो फिर कहना चाहिये कि यह सबसे बड़े दुःखकी बात है। हा, फिर तो इस जगतको नष्ट हुआ ही समझो। भावार्थ—वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी ही देव होते हैं, वस्त्रालकार, आयुध, वाहन आदि सामग्रीको धारण करने वाले कभी देव नहीं हो सकते। चौबीस प्रकारके परिग्रहसे रहित वीतराग (दिगम्बर) साधु ही गुरु होते हैं विषय कषायोमे लीन आरम्भ परिग्रहको धारण करने वाले पाखंडी साधु कभी गुरु नहीं हो सकते। इसी प्रकार पापक्रियासे रहित दयाधर्म ही श्री जितेन्द्र-देवका कहा हुआ धर्म है। पशुवध आदि पापक्रियाओंका उप-देश देने वाला धर्म कभी यथार्थ धर्म नहीं हो सकता ॥१९॥

अर्थ—जो पुरुष ऊपर कहे हुए देव शास्त्र गुरुमे दृढ़ श्रद्धान रखता है उसको सम्यग्दृष्टी समझना चाहिये। जो पुरुष इन यथार्थ देव शास्त्र गुरुमे सशय रखता है, उसे मिथ्यादृष्टि समझना चाहिए ॥२०॥

अर्थ—जीव अजीव आस्रव वध सवर निर्जरा और मोक्ष इन सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है। अथवा निश्चय नयसे अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपमे लीन हो सम्यग्दर्शन है। यह सम्यग्दर्शन पच्चीस दोषोंसे रहित होता है ॥२१॥

भावार्थ—व्यवहार सम्यग्दर्शन, निश्चय सम्यग्दर्शनका साधक है। निश्चय सम्यग्दर्शन तो शुद्ध है ही। किन्तु व्यवहार सम्यग्दर्शनको भी पच्चीस दोषोंसे रहित ही पालन करना चाहिये।

अर्थ—जो भव्य जीव पचेन्द्रिय है पूर्ण पर्याप्तक है और जिसको काल लब्धि आदि लब्धिया प्राप्त हो चुकी हैं ऐसे भव्य जीवोंको ही सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है तथा निसर्ग और

अधिगम इन दो प्रकार से उत्पन्न होता है । भावार्थ—सम्यग्दर्शन आत्माका एक गुण है, मिथ्यात्व वा सम्यग् मिथ्यात्व और सम्यक् प्रकृति मिथ्यात्व ये दर्शन मोहनीयकी तीन प्रकृतिया तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया लोभ ये चार चारित्र्य मोहनीय प्रकृतिया उन सम्यग्दर्शन गुणता घात करती हैं । इन भावों प्रकृतियोंका उपशम होनेसे औपमसिक सम्यग्दर्शन होता है, क्षय होनेसे क्षायिक सम्यग्दर्शन होता है और क्षयोपशम होनेसे तथोपशम सम्यग्दर्शन होता है । सम्यग्दर्शनको उत्पत्ति से इन सातों प्रकृतियों का उपशमादिक होना अन्तरंग कारण है । अन्तरंग कारणके होते हुए यदि किसी गुणका उपदेश प्राप्त हो जाय तो उस सम्यग्दर्शनको अधिगमन सम्यग्दर्शन कहते हैं । यदि अन्तर्ग कारणों होने तथा किसी गुणका उपदेश न मिले तो उस सम्यग्दर्शनको निसर्गज सम्यग्दर्शन कहते हैं, सम्यग्दर्शनके निसर्गज और अधिगमन ये दोनों भेद बाह्य कारणों से स्पष्ट होते हैं । यद्यपि बाह्य कारणोंसे जित्त विम्व दर्शन होता है विभूतिष्ण कथन भगवानकी मूर्तिमात्र दर्शन, वेदनाका अनुभव ज्ञात समरण आदि और भी कारण हैं तथापि यहाँ पर मुख्य शान्तिजनकी स्पष्टतासे ही दो भेद स्तम्भित हैं । ॥२२॥

अर्थ—यदि जीव निकट भव्य हो, कर्मोंका सत्त्व उदय आदि अत्यन्त कम हो, वह सैनी हो कर्मोंके कम होनेके परिणाम अत्यन्त शुद्ध हो और उपदेश आदि बाह्य कारण सामग्री मिल जाय तो सम्यग्दर्शन होता है। भावार्थ—ये सब सम्यग्दर्शनके कारण है ॥२३॥

अर्थ—उस सम्यग्दर्शनके तीन भेद हैं। औपशमिक सम्यग्दर्शन क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन और क्षायिक सम्यग्दर्शन। इनके सिवाय आज्ञा सम्यक्त्व आदि दश भेद और हैं ॥२४॥

अर्थ—क्षायिक सम्यग्दर्शन सादि और अनन्त है। इसलिए वह चौथे गुणस्थानसे लेकर समस्त गुणस्थानोमे तक रहता है, तथा मोक्षमे भी रहता है। क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन चौथे गुणस्थानसे लेकर सातवें गुणस्थान तक रहता है। सब प्रकारके सम्यग्दर्शन मोक्षके कारण अवश्य है ॥२५॥

अर्थ—प्रथम औपशमिक सम्यग्दर्शन चौथे गुणस्थानसे लेकर उपशात कपाय नाम क ग्यारहवें गुणस्थान तक रहता है यह सम्यग्दर्शन भी इच्छानुसार समस्त पदार्थोंको देनेवाला है ॥२६॥

अर्थ—ये तीनों प्रकारके सम्यग्दर्शन साध्य साधनके भेदसे दो प्रकार हैं। साक्षात् मोक्ष प्रदान करनेवाला क्षायिक सम्यग्दर्शन होकर श्रद्धान होना मक्षिप्त सम्यक्त्व है ॥६॥ द्वादशांग वाणीको मुनकर श्रद्धान होना विस्तार सम्यक्त्व है ॥७॥ किसी पदार्थके देखने वा अनुभव करने आदिसे पदार्थोंका श्रद्धान होना अर्थ सम्यक्त्व है ॥८॥ द्वादशांग और अंग बाह्य आदि समस्त श्रुत-ज्ञानका पूर्ण अनुभव कर समस्त पदार्थोंका पूर्ण श्रद्धान करना गाढ सम्यक्त्व है ॥९॥ केवल ज्ञानके द्वारा समस्त पदार्थोंको प्रत्यक्ष जानकर परम गाढ श्रद्धान करना परमावगाढ सम्यक्त्व है।

अर्थ—इस सम्यग्दर्शनके आठ अंग हैं। उन मन्त्र अंगोंसे नुशोभित सम्यग्दर्शन ही समागके नाश करनेमें समर्थ होता है। जिस प्रकार अक्षरहीन मन्त्र अपना काम नहीं कर सकता उसी प्रकार अंगहीन सम्यग्दर्शन पूर्ण रीतिमें किसी कार्यमें सिद्ध नहीं कर सकती। भावार्थ—नि शक्ति नि शक्ति नि विचि कित्सा अमूटदृष्टि उपगूहन, स्थितिकरण वात्मन्य और प्रभावना ये सम्यग्दर्शनके आठ अंग हैं सम्यग्दृष्टीको इन आठों अंगोंका पालन करना आवश्यक है ॥३४॥

अर्थ—वीतराग सर्वज्ञदेव भगवान् अर्हत देवने जीव अजीव आदि समस्त पदार्थोंका स्वरूप अनेक धर्मात्मक बतलाया है। वह वही है उसी प्रकार है अन्य नहीं है, अन्यथा भी नहीं है। उस प्रकार तत्त्वोंका दृढ श्रद्धान करनेवाला मनुष्य नि शक्ति अगको धारण करनेवाला गिना जाता है। भावार्थ—इन्द्रिय जनित ज्ञानसे पदार्थोंके समस्त धर्म वा समस्त पर्यायोंका ज्ञान नहीं होता। वीतराग सर्वज्ञदेवके केवलज्ञानमें ही मूर्त अमूर्त समस्त पदार्थ और उनके समस्त धर्म वा पर्यायें प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर होती हैं। सर्वज्ञका ज्ञान अतीन्द्रिय और अनन्त है। इसलिए उनके द्वारा पदार्थों का जो स्वरूप कहा गया है, वह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाणोंसे सर्वथा अबाधित सत्य और यथार्थ है। इसलिये प्रत्येक धर्मात्मा पुरुषको सर्वज्ञके वचनों पर दृढ श्रद्धान रखकर अपने आत्माका हित कर लेना चाहिये। व्यर्थकी कुतर्कों में समय बिताना अपने आत्माका अहित करना है। क्योंकि प्रत्येक पदार्थमें अनन्त धर्म हैं सबकी परीक्षा हमसे नहीं हो सकती और न इन्द्रिय जन्य किसी भी ज्ञान से हो सकती है ॥३५॥

अर्थ—भगवान् जिनेन्द्रदेव ही देव हैं, भगवान् जिनेन्द्रदेवके कहे हुए तत्व ही यथार्थ तत्व हैं। इस प्रकार जो दृढ श्रद्धान

करता है, उसे नि शक्ति अगके धारण करनेवालोंमें मुख्य समझना चाहिये ।

अर्थ—अजन नामका चोर यद्यपि इन्द्रियरूपी राक्षसोंके आधीन था तथापि केवल निःशक्ति अगको धारण करनेसे उसको आकाशगामिनी विद्या क्षणमात्रमे प्राप्त हो गई थी । भावार्थ—इन्द्रियोंके विषयोंके आधीन और व्यसनोके सेवन करनेवाले अजन चोरको केवल निःशक्ति अगके पालन करनेसे आकाश गामिनी विद्या सिद्ध हो गई थी । इसलिये श्रावकोको इस अगका मन वचन कायसे सदा पालन करते रहना चाहिये ॥३७॥

अर्थ—जो पुरुष घोर तपश्चरण करता हुआ तथा उत्कृष्ट दान देता हुआ भी उसके निमित्त से स्वर्गादिकोंके सुखोंकी मन, वचन काय किसी से भी इच्छा नहीं करता उसको नि काक्षित अगको धारण करनेवालों मे मुख्य समझना चाहिये ॥३८॥

अर्थ—ये इन्द्रियोंके विषयोंसे उत्पन्न हुए सुख क्षण भर बाद ही नष्ट हो जाते हैं । जो मनुष्य घोर तपश्चरण करता हुआ तथा उत्कृष्ट दान देता हुआ भी इन इन्द्रिय जन्य सुखोंकी अभिलाषा करता है उसको बुद्धिमान लोग आकाक्षा कहते हैं । ऐसी आकाक्षा श्रावकोको कभी नहीं करनी चाहिये ॥३९॥

अर्थ—किसी एक सेठकी पुत्री अनन्तमताके पिताने कौतुक-मात्र कहनेसे चौथे ब्रह्मचर्य व्रत को पालन किया था और उससे फिर किसी प्रकारकी इच्छा नहीं रखी थी इसलिए वह उस निःकाक्षित अगके प्रभावसे तपश्चरण कर बारहवें स्वर्ग मे उत्पन्न हुई थी ॥४०॥

अर्थ—यह शरीर स्वभावसे तो अपवित्र है परन्तु रत्नत्रयसे पवित्र है । रत्नत्रयमे पवित्र ऐसे मुनियोंके शरीरको देखकर उससे घृणा नहीं करना किन्तु उनके रत्नत्रयरूप गुणोंमे प्रेम करना तीसरा निर्विचिकित्सा अग कहलाता है ॥४१॥

अर्थ—यद्यपि यह जिनशासन सर्वथा अनिष्ट है तथापि मुनि लोग जो खड़े होकर आहार लेते हैं नग्न रहते हैं और स्थान आचमन नहीं करते इसीलिये कुछ नासमझ मिथ्यादृष्टी लोग इस जिनशासनकी निंदा करते हैं। यह उनकी भूल है। यह शरीर रुधिर मांस हड्डी मल मूत्र आदि अनेक घृणित और अपवित्र वस्तुओं का घर है इसलिए समुद्रके पानीसे भी स्नान करनेपर शुद्ध नहीं हो सकता। इसकी शुद्धता केवल रत्नत्रय वा ब्रह्मचर्य आदि आत्मगुणोंसे होती है। स्नान और आचमन करनेसे अनेक जलकायिक जीवोंकी हिंसा होती है वह हिंसा न हो इसीलिये मुनिराज स्नान आचमन नहीं करते। वे मुनिराज शरीरको पर समझते हैं आत्मासे भिन्न समझते हैं तथा उनके आत्मामे कामका कोई विकार होता नहीं। वे बालकके समान निर्विकार रहते हैं इसीलिये वे नग्न रहते हैं। जबतक यह शरीर रत्नत्रय धारण करनेमें समर्थ रहता है तभी तक मुनिराज इस आहार देते हैं जब यह शरीर रत्नत्रयके पालन करने में असमर्थ हो जाता है तभी इसे आहार देना छोड़कर समाधिमरण धारण करलेते हैं इसीसिये वे खड़े होकर आहार लेते हैं। इस प्रकार मुनियोंके समस्त कर्तव्य आत्माकी पवित्रताके लिये हैं और इसीलिये यह जैनशासन परम पवित्र समझा जाता है। फिर भी जो लोग धर्मके यथार्थ स्वरूपको न समझकर इस जैनशासनकी निन्दा करते हैं उन्हें नासमझ ही समझना चाहिए ॥४२॥

अर्थ— तीव्र मिथ्यात्व कर्मके उदयसे जो लोग मुनियोंके स्वरूपको वा शरीर और रत्नत्रयके स्वरूपको नहीं जानते हैं तथा जिनका हृदय स्वभावसे ही कुटिल है ऐसे कुछ दुष्ट पुरुष व्यर्थ ही मुनियोंकी निन्दा करते हैं। उन्हें नीचे लिखे अनुसार वस्तुका यथार्थ स्वरूप समझ लेना चाहिये।

अर्थ—वे मुनिराज शुद्ध आत्माके ध्यानमें सदा लीन रहते हैं, मन, वचन, कायसे ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं और व्रत तथा मन्त्रोंसे सदा पवित्र रहते हैं ऐसे सदा पवित्र और पूज्य मुनियोंको इस ससारमें स्नान करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। भावार्थ—स्नानके सात भेद हैं मन्त्रस्नान, भौमस्नान, अग्निस्नान, वायुस्नान, दिव्यस्नान, जलस्नान और मानस्नान। गृहस्थ लोग राग-द्वेष, काम, कषाय आदि विकारोंसे सदैव मलिन रहते हैं इसलिए गृहस्थोंकी शुद्धि विना जलस्नानके नहीं हो सकती। परन्तु मुनिराज इन विकारोंसे सर्वथा अलग रहते हैं। इसलिए उनके शरीरकी शुद्धि व्रत-स्नान वा मन्त्रस्नानसे ही सानी जाती है। इसके सिवाय उनका शरीर रत्नत्रय और ब्रह्मचर्यसे ही पवित्र है इसलिए उनको स्नान करनेकी कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसीलिए वे आजन्म स्नानके त्यागी होते हैं ? ॥४४॥

अर्थ—मुनीश्वरोका जो अग मलमूत्रादिक से अशुद्ध हो जाता है वे उसी अगको प्रासुक जलसे मार्जन कर शुद्ध कर लेते हैं परन्तु जो अग मल मूत्रादिक विकारोंसे अपवित्र ही नहीं हुआ है ऐसे पवित्र शरीरको जलस्थान की शुद्धिसे क्या लाभ हो सकता है यदि किसी सर्पने उगलीमें काटा है तो वह उगली ही काट दी जाती है उगलीमें काटने पर नाकको कोई नहीं काटता ॥४५॥

अर्थ—कापलिक (अधोरी) आत्रेयी रजःस्वला चाडाल भील आदि अस्पृश्य हीन जातिवाले मनुष्यों के स्पर्श हो जाने पर वा हड्डी आदि अपवित्र वस्तुओंके स्पर्श हो जाने पर

मलमूत्र शौच आदि की शुद्धी गृहस्थ और मुनिराज दोनों करते हैं। यह व्यवहार धर्म है और उसका पालन करना दोनों का मुख्य कर्तव्य है।

अजिकाओका शरीर रत्नत्रय वा ब्रह्मचर्यसे सदा पवित्र रहता है इसलिए ही ये आजन्म उसके त्यागी होते हैं ॥४७॥

अर्थ—जिनके शरीरमें कामादिकके विकार विद्यमान हैं उन्हें नग्न कभी नहीं रहना चाहिए। ऐसे विकारी पुरुषोंका शरीर तो वस्त्रोंसे ढका रहना ही अच्छा है। परन्तु जिनके शरीरमें कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है उनके शरीर को वस्त्रोंसे ढकना कम प्रशंसाके योग्य नहीं माना जाता। भावार्थ—स्त्रियोंके शरीर की वनावट विकार जनक है उसे देखकर साधारण पुरुषोंको भी विकार उत्पन्न हो सकता है। इसके सिवाय उनके परिणामोंमें भी स्वाभाविक कुटिलता रहती है और विकारों की अधिकता रहती है। इसीलिए स्त्रियोंके शरीरको सदा वस्त्रों से ढके रहने की ही आज्ञा है परन्तु पुरुषों में यह बात नहीं है। पुरुषोंका शरीर निर्विकार रहता है तथा परिणामोंमें सरलता रहती है। पुरुषों की युवावस्था कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जो दूसरोंको विकार उत्पन्न कर सके इसीलिए पुरुष पूर्ण त्यागी होने पर नग्न रहते हैं और नग्न रहने में ही उनकी शोभा है ॥४८॥

अर्थ—न तो बैठकर भोजन करने से नरक की प्राप्ति होती है और न खड़े होकर भोजन करनेसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। परन्तु ज्ञानरूपी नेत्रोंको धारण करनेवाले सयमी पुरुष खड़े होकर भोजन करने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं। भावार्थ—मुनीश्वर लोग यह प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जबतक इस शरीरमें खड़े होने की शक्ति है तबतक ही आहार ग्रहण करेंगे अन्यथा समाधि मरण धारण कर आत्माका कल्याण करेंगे इसी प्रतिज्ञा के अनुसार वे खड़े होकर आहार लेते हैं ॥४९॥

अर्थ—दीनता का अभाव और वैराग्यकी वृद्धिके लिए ही मुनिराज केश-लोच करते हैं। इससे मुनिराजोंका शूरवीर-पना प्रगट होता है और व्रतोंकी निर्मलता प्रगट होती है।

जिनेन्द्रदेव कहलाते हैं । इनके स्वयं आजाने पर भी रेवतीरानी मूढताको प्राप्त नहीं हुई थी । भावार्थ—किसी विद्याधरने इनकी साक्षात् विभूति दिखलाई थी तथापि रेवतीरानी अपने दृढ श्रद्धानसे विचलित नहीं हुई थी । इस प्रकार उसने अमूढ-दृष्टि अगका पालन किया था ॥५३॥

अर्थ—धर्मके मार्गमें वा धर्मके आचरणमें सदा लीन रहने वाले किसी भव्य जीवसे दैवयोगसे कोई दोष होजाय वा कोई अपराध बन जाय तो उससे होनेवाली निन्दाको छिपाना प्रकट नहीं करना उपगूहन अग कहलाता है' ॥५४॥

अर्थ—अपने आत्माके हितकी वृद्धि चाहने वाले भव्य जीवोको उत्तम क्षमा उत्तम मार्दव आदि आत्माके श्रेष्ठ भावोंके द्वारा धर्मकी वृद्धि करनी चाहिये । तथा अन्य साधर्मि पुरुषोंके दोषोंको छिपाना चाहिये ॥५५॥

१—इस अगके उपगूहन और उपवृहण ऐसे दो नाम हैं । धर्मात्माओंके दोषोंको छिपाना उपगूहन है और धर्मकी वृद्धि करना उपवृहण है । किसी अज्ञानतासे वा दैवसे किसी भव्य जीवके द्वारा जैन धर्ममें मलिनता प्रगट करनेवाला कोई अपराध बन जाय तो सम्यग्दृष्टी पुरुष उसको प्रगट नहीं करते हैं । वे लोग जिनशासनकी महिमा ही प्रगट करते हैं । इसीको उपगूहन अग कहते हैं । यदि कोई मायाचारी अपनी स्वार्थसिद्धिके लिए वा किसी विषयवासनासे जिनशासनको कलङ्कित करनेवाला कोई कार्य करे बार-बार समझानेपर भी अपनी दुर्वासनाका त्याग न करे और जान बूझकर जैनधर्मको कलङ्कित करना चाहे तो उसका वह निश्चय कर्म जनताके सामने प्रगट कर उसको शासनसे बहिष्कृत कर देना चाहिये । यह भी जैनधर्मकी पवित्रता रखना है और इसीलिए उपवृहण अंग कहलाता है ।

अर्थ—जो कोई पुरुष दूसरोके दोषोको बड़ी शीघ्रताके साथ छिपाता है तथा अपने गुणोको भी प्रगट नहीं करता उसे ही उपगूहन अगको धारण करनेवाला समझना चाहिये । संसारमे ऐसे पुरुष सदा श्रेष्ठ कहलाते है ॥५६॥

अर्थ—मायाचारी पूर्वक समयको धारण करनेवाले मायाचारीसे क्षुल्लकका भेष धारण करनेवाले सूर्य नामके चोरने सेठ जिनेन्द्रभक्तके चैत्यालयमे जाकर छत्रमे लगे हुए रत्न चुराये थे । परन्तु सेठ जिनेन्द्रभक्तने धर्मकी निदा समझकर उसका वह अपराध प्रगट नहीं किया था और इस प्रकार उपगूहन अगको पालनकर जैनधर्मकी पवित्रता स्थिर रखी थी ॥५७॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान वा सम्यक्चारित्ररूप मोक्ष मार्गसे भ्रष्ट वा पतित होत हुए भव्य जीवोको अपनी तन मन धन आदिकी शक्ति लगा कर फिर उनको उसी रत्नत्रय रूप धर्ममे स्थापना करना स्थिर रखना स्थितिकरण अग कहलाता है ॥५८॥

अर्थ—काम क्रोध मद उन्मत्तता और प्रमादसे स्वेच्छाचार पूर्वक विहार करनेवाले भोले सम्यग्दृष्टी साधर्मी भाइयोको तथा स्वतः अपनी आत्माको श्रेष्ठधर्ममे सदा स्थिर रखना चाहिए ॥५९॥

अर्थ—हिताहितके विचारसे रहित अज्ञानताको धारण करनेवाले बालक जन अथवा शक्ति हीन असमर्थ पुरुषोको क्रिमी व्रतसे चलायमान होते हुए देखकर भी जो नहीं देखनेके समान आचरण करता है अथवा देखकर भी उनको स्थिर नहीं करता है उसे धर्मका अपराधी समझना चाहिये । भावार्थ—स्थितिकरण अगका पालन न करना धर्मका अपराध करना

है। इसलिए प्रत्येक भव्य जीवको स्थितिकरण अंगका पालन करना अत्यावश्यक है ॥६०॥

अर्थ—रोम्यदर्शन रूपी नेत्रको धारण करनेवाली रानी चेलनाने उरिष्ठा नामकी गर्भवती आर्यिकाका उपचार कर उसे फिरसे शुद्ध व्रतोमे स्थापना किया था ॥६१॥

अर्थ—पुष्पजाल नामके मुनिका चित्त अपनी मुदत्ती नामकी स्त्रीमे आसक्त रहता था और उसीलिए वे मुनि अपने मुनि व्रतसे चलायमान होना चाहते थे परन्तु मुनिराज वारिषेणने उनकी रक्षा की थीं उनको व्रतोमे चलायमान नहीं होने दिया था तथा उनके व्रतांगे ही उनको दृढ़ किया था ॥६२॥

अर्थ—उत्तम चात्रिको धारण करनेवाले मुनिराजोंका तथा धर्मात्मा गृहस्थोंका यथायोग्य आदर सत्कार करना पूजा सेवा कर उनका वैयावृत्य करना विज्ञानोंके द्वारा वात्सल्य अन्न कर्त्ताता है ॥६३॥

अर्थ—मुनिराजोंका आदर सत्कार करना, उनको उच्चासन देना, उनकी सेवा सावधानी करना, उनकी नमस्कार करना, मिष्ट अन्न कहना, भक्ति करना, चरण दाबना तथा उन पर भावे हुए उपद्रवोंको दूर करना तथा देशकालको अपेक्षाने आब-क्षणानुसार गार उनका उपचार करना वात्सल्य अन्न कर्त्ताता है ॥६४॥

शाली बनाना चाहिये । तथा दान देकर, तपश्चरण कर, भगवान् जिनेन्द्रदेवकी उत्कृष्ट पूजा कर तथा अनेक विद्याओका अतिशय दिखलाकर इस जैनधर्मको सदा प्रभावशाली बनाना चाहिये ॥६६॥

अर्थ—विना किसी सासारिक सुखोकी अपेक्षाके शास्त्रोका उपदेश देकर, विद्याकी चतुरता प्रगट कर, निर्घोष विज्ञानको धारण कर, दान देकर और भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा कर भगवान् जिनेन्द्रदेवके शासनको महिमा सदा प्रगट करते रहना चाहिये । इसीको प्रभावना अग कहते है ॥६७॥

अर्थ—महाराज पूर्तिक नामके राजाने अपनी उर्मिला नामकी रानीके द्वारा किया गया भगवान् जिनेन्द्रदेवका रथोत्सव वन्द कर दिया था परन्तु मुनिराज वज्रकुमारने वह रथोत्सव बड़े धूमधाम से नगर भरमे घुमाया था और जैन धर्मकी बड़ी भारी प्रभावना की थी ॥६८॥

अर्थ—जो पुरुष अपने हृदयमे ऊपर लिखे हुए आठो अगो सहित सम्यग्दर्शन धारण करता है उसीका सम्यग्दर्शन दृढ समझना चाहिये । यदि वही सम्यग्दर्शन अगोसे रहित हो तो फिर उसकी हानि ही समझना चाहिये ॥६९॥

अर्थ—इन ऊपर लिखे अगोके सिवाय सम्यग्दर्शन के सवेग निर्वेद निदा गर्हा उपशम भक्ति वात्सल्य और अनुकम्पा ये आठ गुण और होते है ॥७०॥

अर्थ—जन्म मरण आदि अठारह दोषोसे रहित देवमे हिसादि दोषोसे रहित धर्ममे, आत्माका हित करनेवाले शास्त्रमे और परिग्रह रहित गुरुमे अत्यन्त अनुराग वा प्रेम रखना सवेग कहलाता है ॥७१॥

अर्थ—ये इन्द्रियोके भोग काले सर्पके फणके समान है तथा यह जन्ममरण रूप ससार सज्जन पुरुषोको अत्यन्त दुःख देनेवाला है और यह शरीर अनन्त रोगोका घर है ऐसे इस ससार शरीर और भोगोसे विरक्त होना वैराग्य धारण करना निर्वेद कहलाता है ॥७२॥

अर्थ—पुत्र मित्र स्त्री आदि कुटुम्बके लिये जो पाप कार्य किये जाते हैं उनके लिये अपनी निंदा की जाती है उसको चतुर लोग निंदा कहते हैं। भावार्थ—अपने आत्मासे किये गये पाप कर्मोंकी निंदा करना व अपने द्वारा किये गये दुष्ट कार्योंका पश्चात्ताप पूर्वक अपनी निंदा करना निंदा नामका गुण है ॥७३॥

अर्थ—राग द्वेष आदि विकारोके द्वारा जो पाप किये गये हैं उनकी श्रेष्ठ गुरुके सामने बैठकर भक्ति पूर्वक आलोचना करना गुरुके सामने उन सब पापोंको निवेदन कर उनकी आलोचना करना गद्गल कहलाती है ऐसा भगवान् अरहतदेवने निरूपण किया है ॥७४॥

अर्थ—जिसके हृदयमें राग द्वेष मोह मद काम वा क्रोधादिक कषाय आदि दोष स्थिरताको प्राप्त नहीं होते उस श्रेष्ठ भव्य जीवके उपशम गुण समझना चाहिये। उसका आत्मा बहुत शांत रहता है ॥७५॥

अर्थ—इन्द्र चन्द्रवर्ती आदि महापुरुष भी जिनकी सेवा करते हैं ऐसे भगवान् अरहतदेव और निर्गुण गुरुकी पूजा करना सेवा करना स्तुति करना और उनकी सब प्रशंसाकी विलय पन्ना भक्तिगुण कहलाता है। भावार्थ—अरहत गिद्ध आचार्य उपाध्याय और माधु ये पंच परमेष्ठी कहलाते हैं इन पाँचों परमेष्ठीया की तथा चैव्य, चैत्यालय जिनगम जिनधर्मकी

विनयपूर्वक पूजा स्तुति आदर सत्कार आदि करनेको भक्ति कहते हैं ॥७६॥

अर्थ—जो मुनि किसी स्वाभाविक रोग आदिसे दुःखी है उनकी औषधि आदि से सेवा सुश्रुपा करना वात्सल्य गुण कहलाता है ॥७७॥

अर्थ—दुःखोके सागर ऐसे इस संसारमें परिभ्रमण करते हुए प्राणियों पर सम्यग्दृष्टि दयालुके हृदयमें जो दयाभाव उत्पन्न होता है उसको कारुण्य कहते हैं । भावार्थ—कोमल प्रगट परिणामोंसे समस्त प्राणियोंपर दयाभाव करना कारुण्य है ॥७८॥

अर्थ—जिसके हृदयमें ऊपर लिखे हुए आठ गुणोंसे सुशोभित सम्यग्दर्शन विराजमान रहता है उसके घरमें यह लक्ष्मी सदाके लिये अपना निवास बना लेती है ॥७९॥

अर्थ—तीन मूढता, आठ मद, छह अनायतन, और आठ शकादिक दोष इस प्रकार सम्यग्दर्शनके पन्चीस दोष कहे जाते हैं ॥८०॥

अर्थ—जो क्रूरदेव राग द्वेषसे व्याकुल है वे सब जिनागम में त्याग करने योग्य बतलाये हैं । जो कोई पुरुष ऐसे देवताओं की उपासना करता है उसको आचार्य देव मूढता कहते हैं । भावार्थ—अन्य मतमें माने हुए देव विषय कपायोंके आधीन रहते हैं उनके साथ शस्त्र पुत्र स्त्री वाहन आदि सब रहते हैं और ये सब विषय कपाय चिन्ह हैं । ऐसे देव कुदेव कहलाते हैं । ऐसे देवोंकी उपासना करना देव मूढता कहलाती है । मूढताका अर्थ अज्ञान है देव सम्बन्धी अज्ञानताको देवमूढता कहते हैं । जिन शासनदेव इनसे भिन्न हैं । जिन शासनदेव सम्यग्दृष्टी होते हैं । ये शान्त मन्दकपायी और जिनभक्त होते हैं । जिन शासन देवता तथा मिथ्यादेवोंमें क्या अन्तर है । इसका

खुलासा आदिपुराणमे नीचे लिखे अनुसार लिखा है * ॥८१॥

अर्थ—जिनागममे विश्वेश्वर चक्रेश्वरी पद्मावती आदि देवता शांतिके लिए वतलाये है। परन्तु जिनपर बलि चढाई जाती हे जीव मारकर चढाये जाते हे ऐसे चडी मुडी आदि देवता त्याग करने योग्य हे। इसका भी खुलासा इस प्रकार हे।

अर्थ—जो देव मिथ्यात्वोक्त हिसक है, शस्त्र, परिग्रह सहित है मांसकी वृत्ति और मद्यकी वृत्ति होनेसे निग्र और हीन है ऐसे ब्रह्मा विष्णु उमा चण्डी मुण्डी आदि देवता कुदेवता कहलाते हैं उनकी पूजा करना मिथ्यात्वका कारण हे। इसलिए

* भगवान् समन्तभद्र स्वामीने अपने रत्नकरण्ड श्रावकाचारमे देवमूढताका स्वरूप इस प्रकार लिखा है।

अर्थ—इसलोक सम्बन्धी सासारिक सुखोकी आगा रखने वाला जो मनुष्य किसी वरको इच्छासे राग-द्वेषसे मलिन देवताओकी उपासना करता है उमे देवमूढता कहते हैं। इस प्रकार देवमूढताको सगभावना अन्यमतके माने हुए देवोषे होती है। सम्यग्दृष्टी जीवोमे मिथ्यात्व दर्शनमोहनीय कर्म सम्बन्धी राग-द्वेष नहीं होता है। इसीलिए आगममे सम्यग्दृष्टीकी जिन सज्ञा मानी गई है। मिथ्यामतमे माने हुये देवोकी जिनसज्ञा कभी नहीं हो सकती। इसलिए मूढता भी अन्य मतके देवोमे ही होती है। सम्यग्दृष्टी शासन देवोमे नहीं। इस लोकमे आशा रखनेवाला किसी वरकी इच्छासे ऐसे एकसे दो शब्द दिये हैं उनसे यही सूचित होता है कि जो लोग सासारिक विषय भोगोकी आशामे लीन रहते हैं वे ही पुरुष वरदान उच्छा करते हैं उमे पुरुष मिथ्यादृष्टी ही होते हैं और वे अन्य मतके माने हुये देवोकी उपासना करते हैं। सम्यग्दर्शन और सम्यग्दृष्टी का लयायोग्य बादर मत्कार करना धर्मका मुख्य जग है। इसलिए इसमे मूढता नहीं होती है ॥८२॥

मिथ्या भेषको धारण करनेवाले ऐसे कुदेव त्याज्य है परन्तु जो देव सम्यग्दृष्टी है जो जिन धर्मकी प्रभावना करनेवाले है ऐसे चक्रेश्वरी दिक्पाल यज्ञ आदि देवता शांति प्रदान करने वाले है । ऐसे देव सम्यग्दृष्टि होने के कारण पूज्य हैं ऐसा जैन शास्त्रोका आदेश है उनकी पूजा करने में देव मूढता नहीं होती क्योंकि सम्यग्दृष्टी जीव सदा पूज्य होता है ।

अर्थ—सूर्यग्रहण वा चन्द्रग्रहणमें स्नान करना, सूर्यके विमानको देव समझकर अर्घ चढ़ाना, घोड़ा, शस्त्र * हाथी आदि की पूजा करना गंगा सिंधु आदि नदियोंमें धर्म समझकर स्नान करना, सक्रांतिमें दान देना, गोमूत्र की वदना करना, गायोकी वदना करना, वटवृक्षकी पूजा करना, देहलीकी पूजा करना, मरे हुएको पिंडदान देना आदि सब लोक मूढता है ऐसी लोक मूढता सदा त्याज्य है ॥८२,८३॥

अर्थ—जो गुरु होकर भी आरम्भ और परिग्रह * रखते हैं तथा मन्त्र औपधि आदिसे अपनी जीविका करते हैं ऐसे पाखंडी गुरुओकी सेवा सुश्रूषा करना उनकी विनय करना पूजा आदर

*यद्यपि चक्रवती शस्त्र और घोड़े आदिकी पूजा करता है परन्तु वह धर्म समझ कर उनकी पूजा नहीं करता केवल उपकारी समझकर उनका आदर सत्कार करता है । ऐसी बहुत सी क्रियाये हैं जिन्हें मिथ्यादृष्टी भी करते हैं और सम्यग्दृष्टी भी करते हैं परन्तु उद्देश्य दोनों का भिन्न भिन्न होता है इसीलिए उनकी क्रियाएँ मिथ्यात्व वा सम्यक्त्वको पुष्ट करने वाली हो जाती हैं ।

* जिसके हृदयमें भगवान् अरहत देवके कहे हुये तत्वोका दृढ श्रद्धान है और जिन्होंने वीतरागभाव धारण कर समस्त परिग्रहो का त्यागकर नग्न मुद्रा धारण की है तथा विषय कपाय

मन्त्रार आदि करना सुगम होता कहा जाता है । भावार्थ—अन्य मतों में माने गए परिग्रह आरम्भ के द्वारा विषय तथा योगों का घुट करने वाले और अन्य औपधि आदिने जीविका करनेवाले कुतूहल करनेवाले हैं ऐसे कुतूहलोंका आदर स्वीकार कृपा वित्त आदि करना सुगम होता है । समस्त वा दीनमान और ज्ञान प्राप्त करने में सहायता ही होती है । ऐसे समस्त ज्ञानियों अन्य सब कुतूहल करनेवाले हैं और इनकी प्राप्त वित्त आदि सब सुगम होता है । ॥८८॥

कहते हैं । भावार्थ—ऊपर लिखे हुए पाठकोका अभिमान करना आठ मद कहलाते हैं ॥८५॥

अर्थ—मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्र तथा इन तीनोंको अलग अलग सेवन करने वाले पुरुष ये छह अनायतन कहलाते हैं । ये छहो अनायतन रत्नत्रयरूपी कल्पवृक्षके वनको जलानेके लिये अग्निके समान है । भावार्थ—आयतन शब्द का अर्थ स्थान है । जैनमन्दिर आदि धर्मके स्थानोंको आयतन कहते हैं जो धर्मके आयतन न हो उनको अनायतन कहते हैं ॥८६॥

अर्थ—शङ्कादिक आठ दोष, आठ मद, तीन मूढता और छह अनायतन ये पच्चीस सम्यग्दर्शनके दोष कहलाते हैं । जो सम्यग्दर्शन इन पच्चीसो दोषोंसे रहित है वही सम्यग्दर्शन मुक्ति रूपी स्त्रीके प्रेमका कारण होता है अर्थात् उसीसे मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है । इसलिये जो पुरुष जन्ममरण रूप ससार से भयभीत है उन्हें निर्दोष सम्यग्दर्शनकी ही आराधना करनी चाहिए और वह भी अच्छी तरह करनी चाहिए ॥८७॥

अर्थ—सम्यग्दृष्टी पुरुष पृथ्वी कायिक, अप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक वनस्पतिकायिक इन पाँचो स्थावरकायो-मे तथा दो इन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय इन तीन विकलत्रयोमे निर्गो-दमे असैनी पचेन्द्रिय कुभोगभूमियोमे और म्लेक्षखण्डमे इस प्रकार मिथ्यात्वके वारह स्थानोंमे उत्पन्न नहीं होते हैं । इनके सिवाय तिर्यच योनिमे, नरकोमे, नपुसक लिङ्गमे, स्त्रीपर्यायमे, भवन-वासी व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमे तथा सब तरहकी देवियोंमे और नीचेकी छह पृथ्वियोंमे उत्पन्न नहीं होते हैं । इनके सिवाय वे जीव अल्प आयु दरिद्री और हीन कुलमे उत्पन्न नहीं होते हैं ॥८८, ८९॥

अर्थ—यह भव्य जीव सम्यग्दर्शनके प्रभावसे तीर्थकर चक्रवर्ती आदि उत्तमोत्तम पदोकी दैदीप्यमान विभूतियोंको पाकर अन्तमे मोक्षरूपी परमपदको प्राप्त करते हैं ॥६०॥

अर्थ—सम्यग्दर्शनकी अधिक महिमा वर्णन करनेसे कोई लाभ नहीं है थोड़ेसेमे इतना समझ लेना चाहिये कि इस ससारमे जो प्राणी मोक्षमे जा चुके हैं वा जा रहे हैं वा जायगे वह सब एक सम्यग्दर्शनका ही माहात्म्य समझना चाहिये ॥६१॥

अर्थ—जो पुरुष जूआ चोरी आदि सातो व्यसनोसे रहित हैं, भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेमे सदा तत्पर रहते हैं और सम्यग्दर्शनसे सुशोभित हैं वे ही पुरुष श्रावक कहलाते हैं। ऐसे श्रावक इस ससारमे धन्य माने जाते हैं ॥६२॥

अर्थ—इस ससारमे यह मनुष्यपर्याय करोड़ो भवोमे भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होती है। तथा ऐसा अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर के भी उत्तम जाति और उत्तम कुलको प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है। ऐसे मनुष्य जन्म और उत्तम कुल जातिको पाकर सम्यग्दर्शनके रहित कभी नहीं होना चाहिये* भावार्थ—अनादिकालसे वशपरम्परामे चली आई माताके

---

* जिस जाति वा कुलमे वशपरम्परामे विजातीय विवाह (जिसको प्रज्ञानी लोग अन्तर्जातीय विवाह कहते हैं) विधवा-विवाह प्रादि हीन मलिनाचार नहीं होते हैं तथा यज्ञोपवीत आदि उत्तम सम्कार वशपरम्परामे चले पारहे हैं वही जाति और कुल सज्जाति कहलाती है। सज्जातिमे उत्पन्न हुए मनुष्यों को ही देवपूजा वा मुनियोंको दान देनेका अधिकार है। जो सज्जाति रहित हैं उनको देवपूजा वा मुनि दान देनेका अधिकार नहीं है। जो निर्गन्ध निग, धारण करने की योग्यता रखता है वही देव पूजा आदि कर सकता है। विधवा विवाह और विजातीय विवाह करनेवाले पुरुष शूद्रने समान होने माने जाने है।

कुलकी विष्णुद्धिकी जाति कहते हैं पिताके कुलकी शुद्धिकी कुल कहते हैं। तथा दोनोंको विष्णुद्धिकी सज्जाति कहते हैं। पडेल-वाल आदि सज्जातिया कहलाती हैं। ये सज्जातिया सप्त परमस्थानोमे मुख्य मानी जाती हैं ऐसी सज्जातिकी पाकर सम्यग्दर्शनकी विष्णुद्धि अवश्य कर लेनी चाहिये ॥६३॥

अर्थ—जो पुरुष देवपूजा गुरुकी उपासना, स्वाध्याय सत्य तप और दान इन छहो कर्मोंके करनेमे तत्त्वीन रहता है जिसका कुल उत्तम है और जो देवपूजा आदि कर्मोंमे ही चूली उखली चक्की ब्रुहारी परण्डी घरकी मरम्मत घरके नित्य होनेवाले पापोंको नष्ट करता रहता है वही उत्तम श्रावक कहलाता है। भावार्थ—देव पूजा आदि श्रावकोंका आवश्यक कर्म है। इस प्रकरणमे ग्रन्थकारने कुलसत्तम ऐसा एक श्रावकका विशेषण दिया है। इससे यह सूचित होता है कि जिसकी कुल और जाति उत्तम है उसीको देवपूजा आदि षट्कर्म करनेका अधिकार है। जिसकी जाति वा कुल हीन है उसको देवपूजा आदि करनेका कोई अधिकार नहीं है। हा अपनी योग्यताके अनुसार ऐसे लोग दर्शन आदिकार्य कर सकते हैं ॥६४॥

अर्थ—इस प्रकार इस प्रथम अधिकारमे सम्यग्दर्शनका वर्णन किया। अब आगे इस सम्यग्दर्शनको दृढ करनेके लिए इस दूसरे अधिकारमे जिनपूजनका वर्णन करते हैं ॥६५॥

अर्थ—विद्वान् पुरुष भगवान् जिनेन्द्रदेवकी नित्य पूजा किस प्रकार करते हैं वा उनको किस प्रकार करनी चाहिये यही वर्णन हम इस अध्यायमे पहलेके शास्त्रोंके अनुसार कहते हैं ॥६६॥

अर्थ—पूर्वदिशाकी ओर मुख करके स्नान करना चाहिये, पश्चिम दिशाकी ओर मुख करके दातीन करनी चाहिये, उत्तर दिशाकी ओर मुख करके सफेद वस्त्र पहनना चाहिये और पूर्व-

दिशा वा उत्तर दिशाकी ओर मुह करके भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनी चाहिये । * भावार्थ—यदि जिनप्रतिमाका मुख पूर्व दिशाकी ओर हो तो उत्तर मुख होकर अभिषेक वा पूजा करनी चाहिये यदि जिनप्रतिमाका मुख उत्तर दिशाकी ओर हो तो पूजकको अपना मुख पूर्व दिशाकी ओर करके पूजन करनी चाहिये ॥६७॥

अर्थ—अन आगे गृह चैत्यालय बनानेका विधान बतलाते हैं, गृहमें प्रवेश करने नमस् जिस दिशामें अपना वाया अग हो परके उनी भागमें चैत्यालय बनना चाहिये । चैत्यालय शल्य रहित उन्नम भूमिमें बनवाना चाहिये अर्थात् जिस भूमिमें पत्थरी आदि किसी मलिन पदार्थके रहनेका संदेह न हो ऐसे भूमिमें चैत्यालय बनवाना चाहिये । उस चैत्यालयमें वेदीकी ऊँचाई षट् हा १ होनी चाहिये । यदि वेदीकी ऊँचाई षट् हाथने कम होगी तो यह बनवानेवाला अपनी मत्ततिके नाथ ही नीचता हो प्राप्त होगा । भावानां—वेदीकी ऊँचाई षट् हाथ होनी चाहिये । कममें न तो ऊँची होनी चाहिये और न नीची होनी चाहिये । यह वेदा कम प्रकार बनवाना चाहिये जिनमें पूजनका एक सुभीता हो ॥६८, ९९॥

मनोरथोकी सिद्ध करनेवाली है, चैत्यालयोमे विराजमान करनेके लिये शास्त्राकारोने ग्यारह अगुल प्रमाण ही प्रतिमा बतलाई है। उसीसे समस्त कार्योंकी सिद्धि हो सकती है। चैत्यालयोमे इससे अधिक ऊँची प्रतिमा कभी विराजमान नहीं करना चाहिये ॥१००॥

अर्थ—गृहस्थोके चैत्यालयमे एक अगुल प्रमाण जिनप्रतिमा श्रेष्ठ गिनी जाती है। दो अगुलकी प्रतिमासे धनका नाश हो जाता है। तीन अगुलकी प्रतिमा विराजमान करनेसे वृद्धि होती है और चार अगुलकी प्रतिमा विराजमान करनेसे पीडा होती है ॥१०१॥

। अर्थ—पाच अगुलकी प्रतिमा विराजमान करनेसे वृद्धि होती है, छह अगुलकी प्रतिमा विराजमान करनेसे उद्वेग होता है, सात अगुलकी प्रतिमा विराजमान करनेसे गोधनकी वृद्धि होती है और आठ अगुलकी प्रतिमा विराजमान करनेसे हानि होती है ॥१०२॥

। अर्थ—नौ अगुलकी प्रतिमा विराजमान करनेसे सतानकी वृद्धि होती है और दश अगुलकी प्रतिमासे धनका नाश होता है इस प्रकार एक अगुलसे लेकर ग्यारह अगुल तककी प्रतिमा घरके चैत्यालयमे विराजमान करनेका वर्णन किया। जिन मन्दिर के लिये यह नियम नहीं है जिनमन्दिरमे चाहे जितनी 'ऊँची प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं। यद्यपि जिन प्रतिमा पुण्यवन्धका कारण है तथापि वस्तुका स्वभाव भी भिन्न २ होता है। तथा पूजा करनेवालोकी कामनाये भी भिन्न २ होती है। और कामनाओ के अनुसार विधि भी भिन्न २ होती है। पूज्य-पूजक मन्त्र विधि आदि समस्त सामग्रीके अनुसार मनो-कामना की सिद्धि होती है। यदि इनमे कोई भी सामग्री विपरीत हो तो उसका फल भी विपरीत ही होता है। पूजनकी

विधिमे प्रतिमाकी श्रेष्ठता और उसका प्रमाण भी मन्त्रशास्त्र से सम्बन्ध रखता है। मन्त्रशास्त्रोमे लिखा है कि यदि प्रतिमा कुरूप हो उसकी दृष्टि वक्र हो या उसका आकार कुत्सित हो तो उससे पूजककी हानि होती है यह बात प्रायः सब लोगोके अनुभवमे आरही है। जिस प्रकार वक्रदृष्टि वाली प्रतिमासे पूजकको हानि होती है उसी प्रकार यदि सम अगुलवाली प्रतिमा (दो चार छह आठ वा दश अगुलकी प्रतिमा) घरके चैत्यालयमे विराजमान की जाय तो उससे हानि होती है यह सख्याकी समता और विषमता अनेक स्थानोमे शुभ अशुभकी सूचक होती है। शुभ कार्योंमे विषम सख्या ही शुभ मानी जाती है सम सख्या कभी शुभ नहीं मानी जाती। इसीलिए इस अगुलो की प्रतिमाएँ घरके चैत्यालयोमे शुभ नहीं होती है ॥१०३॥

अर्थ—घरका चैत्यालय घरके ऊपरो भाग पर बनवाना चाहिए और इसमे जिनप्रतिमा विराजमान कर उनकी पूजा करना चाहिए। काठकी प्रतिमा, लेपकी प्रतिमा, पापाणकी प्रतिमा, सोना चादी तावा पीतल लोहा आदि धातुओकी प्रतिमा बनवाकर घरके चैत्यालय मे विराजमान करनी चाहिए। वह प्रतिमा भी ग्यारह अगुल से ऊँची नहीं होनी चाहिए तथा वह प्रतिमा आठ प्रातिहार्य यक्ष यक्षी सहित होनी चाहिए। * अरहन्त

---

* प्रतिमाका निर्माण प्रतिष्ठाशास्त्रोके अनुसार कराना चाहिए प्रतिष्ठाशास्त्रोमे अरहन्त प्रतिमायो लक्षण आठ प्रातिहार्य सहित तथा यक्ष यक्षी सहित वतलाया है। केवलज्ञान सहित समवशरणमे विराजमान अरहन्त होते हे। उनकी प्रतिमा भी वैसी ही होती है। जिनप्रतिमा पर अरहन्त अवस्थाके प्रातिहार्य यक्ष यक्षी आदि चिन्ह न हो तो उसको अरहन्त प्रतिमा नहीं कह सकते फिर वह सिद्धोकी प्रतिमा हो जाती है। अरहन्त

की प्रतिमा प्रातिहार्य और यक्ष यक्षी सहित ही होता है। यदि अरहन्तकी प्रतिमा न मिले तो घरके चैत्यालयमें केवल सिद्धो की प्रतिमा विराजमान नहीं रहनी चाहिए। सिद्धोकी प्रतिमा जिनमन्दिरमें ही विराजमान करनी चाहिए। काठ लेप और लोहे की प्रतिमा इस पचम कालमें विराजमान नहीं करना चाहिए क्योंकि काष्ठ और लेप प्रतिमाका अभिषेक नहीं हो सकता। काठकी प्रतिमाका अभिषेक करनेसे उसमें जीवराशि उत्पन्न होने की संभावना रहती है तथा लेप प्रतिमाकी प्रतिष्ठा ही नहीं हो सकती। ऐसी प्रतिमाके विराजमान करनेसे लाभके के बदले हानि ही होती है ॥१०४, १०५, १०६॥

अर्थ—जिस जिनभवन पर ध्वजा नहीं होती है उस जिनभवन में किया हुआ जप होम पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिये जिनभवन पर ध्वजा—स्तम्भ अवश्य होना चाहिए। भावार्थ—जिनमन्दिर पर शिखर और शिखरसे ऊँचा ध्वजस्तम्भ होना चाहिए। शिखरके कलशोंसे ध्वजा सदा ऊँची होनी चाहिए नीची ध्वजा शुभ नहीं होती है। जिस प्रकार व्रत की पूर्णता उद्यापनसे होती है। भोजनकी पूर्णता और शोभा ताम्बूलसे होती है उसी प्रकार जिनभवनकी शोभा और पूर्णता शिखर कलश और ध्वजास्तम्भसे होती है ॥१०७॥

अर्थ—जिस प्रतिमाकी पूजन करते हुए सौ वर्ष व्यतीत हो गये हैं अथवा जिस प्रतिमाका साक्षात् अतिशय हो और जो प्रतिमा किसी महापुरुषके द्वारा स्थापित की गई हो वह प्रतिमा यदि अगहीन हो तो भी पूज्य मानी जाती है। भावार्थ—अगहीन प्रतिष्ठित प्रतिमा भी अपूज्य होती है परन्तु अतिशय सहित प्रतिमाका यदि कोई उपाग भङ्ग हो गया हो तो वह पूज्य ही मानी जाती है ॥१०८॥

अर्थ—जो प्रतिमा शिल्पशास्त्र वा प्रतिष्ठाशास्त्रोंके अनुसार बनवाई हो सांगोपांग हो और अपने पूर्ण लक्षणोंसे सुशो-

भित हो ऐसी प्रतिष्ठित प्रतिमा पूज्य मानी जाती है । प्रतिष्ठा होनेके बाद यदि नाक मुख नेत्र हृदय और नाभिमडलसे हीन होगई है नाक मुख नेत्र हृदय नाभि आदि अग भग होगये हो तो वह प्रतिमा अपूज्य हो जाती है फिर उसकी पूजा नहीं करनी चाहिये । उसको फिर किसी गहरे जलमे पधरा देनी चाहिये ॥१०६, ११०॥

अर्थ—जो प्रतिष्ठित प्रतिमा अत्यन्त जीर्ण हो गई हो तथापि वे अतिशय सहित हो तो भी वे पूज्य मानी जाती है । परन्तु जिन प्रतिमाका मस्तक न रहा हो या छिन्न भिन्न होगया हो ऐसी प्रतिमा कभी पूज्य नहीं मानी जाती । ऐसी प्रतिमा किसी गहरे पानीमे डुबा देना चाहिये ॥१११॥

अर्थ—श्रावकको अपने घरके विभाग इस प्रकार बनाने चाहिये पूर्व दिशाकी ओर शोभागृह (वैठक वा कमरा) आग्नेय दिशामे रसोई घर, दक्षिण दिशामे शयन करनेका स्थान, नैऋत दिशामे आयुधशाला, पश्चिम दिशामे भोजनगृह, वायव्य दिशा मे धन सग्रह करनेका घर, उत्तर दिशामे जल स्थान (परण्डा) और ईशान दिशामे देव स्थान बनाना चाहिये ॥११२, ११३॥

अर्थ—जो भव्य जीव एक अगुल प्रमाण प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कराकर नित्य पूजन करता है वह असंख्य पुण्यकर्मोंका सचय करता है । उस प्रतिमाके विराजमान करने और उसकी पूजा करनेके फलको इस ससारमे कोई कह भी नहीं सकता है ॥११४॥

अर्थ—जो पुरुष विम्बाफलके पत्तेके समान बहुत छोटा चैत्यालय बनाता है तथा उसमे जौ के समान छोटी सी प्रतिमा विराजमान करता है । इस प्रकार जो भगवान्की पूजा करता है समझना चाहिये कि मुक्ति उसके अत्यन्त समीप हो आ चुकी

है। भावार्थ—जो गृहस्थ विशेष धनवान नहीं है उनको भी अपनी शक्तिके अनुसार जौके समान छोटीसी प्रतिमा बनाकर प्रतिदिन उसको पूजा करनी चाहिये। तथा जिनालय भी छोटे से छोटा बनवाना चाहिये। जो श्रावक चैत्यालय वा प्रतिमा नहीं बनवाता उसे अपने कर्तव्यसे च्युत समझना चाहिये। जिन प्रतिमा और जिन मन्दिर बनवानेके समान इस ससारमे अन्य कोई दूसरा पुण्य नहीं है। एक प्रतिमा बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा करानेसे अनन्त पुण्यका वध होता है। ससारमे ऐसे मनुष्य अत्यन्त धन्य माने जाते हैं ॥११५॥

अर्थ—यदि जिन प्रतिमाका मुख पूर्व दिशाकी ओर हो तो पूजा करनेवालेको उत्तर दिशाकी ओर मुह करके पूजा करनी चाहिये। यदि प्रतिमाका मुख उत्तर दिशाकी ओर हो तो पूजकको पूर्व दिशाकी ओर मुह करके पूजा करनी चाहिये। जिन प्रतिमाके सामने खड़े होकर पूजन कभी नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार दक्षिण दिशाकी ओर वा विदिशाकी ओर मुह करके कभी पूजन नहीं करनी चाहिये। * ॥११६॥

* उदग्मुख स्वयं तिष्ठेत् प्राङ्मुख स्थापयेज्जिनम्।

पूजाक्षणेभवेन्नित्यं यमी वाचयमक्रियः।

जिन प्रतिमाको पूर्व मुख विराजमान कर स्वयं उत्तर मुख होकर पूजा करनी चाहिये पूजा करते समय पूजकको मौन धारण कर पूजा करनी चाहिये।

मत्र शास्त्र कहते हैं कि आकर्षण कर्ममे दक्षिण दिशा श्रेष्ठ है, शान्ति कर्मके लिए वरुण दिशाकी ओर मुह करके बैठना चाहिये पौष्टिक कर्ममे नैऋत्य दिशा, स्तम्भन कर्ममे पूर्व दिशा श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि इन कार्योंको करनेवाला इनसे विप-

अर्थ—यदि भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा पश्चिम मुख होकर की जाती है तो उससे, सन्ततिका नाश होता है। यदि दक्षिण दिशाकी ओर मुखकर की जाती है, तो सन्ततिका अभाव हो जाता है ॥११७॥

अर्थ—आग्नेय दिशाकी ओर मुखकर पूजा करनेसे प्रतिदिन धनकी हानि होती है वायव्य दिशाकी ओर मुखकर पूजा करनेसे

रीत दिशाओकी ओर मुह करके मन्त्र प्रयोग करता है तो उसका फल भी विपरीत ही होता है। इसी प्रकार भगवान्की पूजा का फल भी समझना चाहिये। भगवान्की पूजा भी मन्त्रोंसे की जाती है। उन मन्त्रोंका फल विधि पूर्वक होनेसे इच्छानुसार होता है और विपरीत विधिसे विपरीत होता है। पूजामे पञ्च कल्याणक पूजा सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है परन्तु पञ्च कल्याणक पूजाके करनेवाले अनेक लोग आज धनहीन वा कुलहीन देखे जाते हैं। इसका कारण केवल अविधि है। इसलिए पूजा, सामायिक, जप, ध्यान, होम, मन्त्राराधन आदि कार्य यदि आत्म कल्याणके लिए किये जाय तो पूर्व दिशा वा उत्तर दिशाकी मुह करके ही करना चाहिये भगवान् जिनेन्द्रदेवकी ऐसी ही आज्ञा है। तीर्थकर भगवान् वा मुनिराज पूर्वदिशा वा उत्तर दिशाकी ओर मुख करके ही ध्यान करते हैं। सामायिक आदि षट्कर्म भी पूर्वमुख वा उत्तरमुख होकर किये जाते हैं। तीर्थकर भगवान् वा सामान्य केवली भगवान् पूर्वमुख वा उत्तरमुख ही विराजमान होते हैं। मेरुपर्वत पर जो तीर्थकरोंका अभिषेक किया जाता है वह भी पूर्वमुख वा उत्तरमुख होकर ही किया जाता है। अभिषेक भी पूजाका एक अंग है। उन्म भी पूर्वोत्तरमुख होकर ही जन्माभिषेक वा प्रतिमाका अभिषेक करते हैं इसलिए भगवान्की पूजा पूर्वोत्तर मुख होकर ही करना चाहिये।

सन्तत नही होती और नैऋत्य दिशाकी ओर मुखकर पूजा करनेसे कुल क्षय होता है ॥११८॥

अर्थ—ईशानमुख होकर पूजा करनेसे सौभाग्य नष्ट होता है पूर्वमुख होकर पूजा करनेसे शांति प्राप्त होती है और उत्तरमुख होकर पूजा करनेसे धनकी वृद्धि होती है ॥११९॥

अर्थ—पूजा करनेवाले गृहस्थको बिना तिलक लगाये पूजा कभी नहीं करनी चाहिए । तिलक स्थान नौ है । चरण, घोटू, हाथकी कुहनी, हाथ, मस्तक, ललाट, कण्ठ, हृदय और उदर । इन नौ स्थानोंमें चन्दन आदिका तिलक लगाकर पूजा करनी चाहिए नित्यपूजामे पाच तिलक भी लगाये जाते हैं तथा केवल ललाटपर एक तिलक भी लगाया जाता है । तिलक लगाये बिना भगवानका अभिषेक पूजा जप होम वा अन्य कोई भी मागलिक कार्य नहीं करना चाहिए बिना तिलक लगाये मागलिक कार्य अपशकुन समझा जाता है । * ॥१२०, १२१॥

अर्थ—यह तिलक मुक्तिरूपी लक्ष्मीका सर्वोत्कृष्ट आभूषण माना जाता है । इसीलिए बिना तिलकके पूजा करनेवाले इन्द्र को इष्ट कार्य की सिद्धि नहीं होती । भावार्थ—अभिषेक पूजा होम जप आदि मगल कार्य सब तिलक लगाकर ही करने चाहिए ॥१२२॥

अर्थ—पूजा करने वाला इन्द्र कहलाता है इन्द्रको सोलह आभूषण पहनना चाहिए उसके अग उपाग सब परिपूर्ण होने चाहिए । वह विनयी हो, भक्ति करनेवाला हो, समर्थ हो, श्रद्धा रखनेवाला हो और लोभ रहित हो । उस समय उसे पद्मासनसे

---

* श्वेताम्बर लोग प्रतिमाके सव शरीरमें तिलक लगाते हैं परन्तु उनकी यह क्रिया जिनागमके सर्वथा विरुद्ध है । भगवान की प्रतिमाके चरणके अगूठे पर ही चन्दन का अर्चन किया जाता है । अन्यत्र कही नहीं ।

बैठकर' पूजा करनी चाहिए उसे अपने दोनों नेत्र अपनी नासिकाके अग्र भागपर रखने चाहिए मौन धारण करना चाहिए तथा अपना मुख वस्त्रसे ढक लेना चाहिए। इस विधिसे भगवान्‌को पूजा करनी चाहिए। भावार्थ—पूजा करनेवाला अपनेमें इन्द्रका संकल्प करता है। इसका भी कारण यह है कि भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव सर्वोत्कृष्ट देव है उनकी पूजा करनेका पात्र इन्द्र ही है यदि हमें भगवान्‌का हम लोग पूजा करना चाहते हैं तो हमें अपनेमें कम से कम इन्द्रका न्यास निषेध वा संकल्प अवश्य कर लेना चाहिए। इन्द्रके समान ही सोलह आभरण पहनना चाहिए और तिलक यज्ञोपवीत आदि धारण करना चाहिए। धांती, दुपट्टा, मुकुट, हार, कङ्कण, मुद्रिका, निजक, यज्ञोपवीत आदि आभरण हैं जो अनेक पूजाणास्तोत्रोंमें बतलाये हैं। यथा—“इन्द्रो ह निज भूषणान्धमल यज्ञोपवीत दधे मुद्रा कङ्कणगेखराण्यपि तथा जैताभिषेकोत्सवे” भावार्थ—भगवान्‌का अभिषेक करनेके लिये मैं अपनेमें इन्द्रका संकल्प करता हूँ यज्ञोपवीत कङ्कण मुद्रिका मुकुट आदि निर्मल आभूषणोंको धारण करता हूँ। इनप्रकार अपनेमें इन्द्रका संकल्प कर भगवान्‌की पूजा करनी चाहिए।

१. भगवानको पूजा बैठकर ही करनी चाहिए । यथा—

यथाहीसनमागेन " " सोयुद्धमुद्रः ।

प्राप्तुं यो या जिनपत्नीं लपहोम करति इति ॥-विद्यानृवाद

अर्थ—वस्त्रासन वा सुगासन आदिने बैठ कर उत्तरमुख वा पूर्वमुख होकर भगवानकी पूजा वा अन्य सेवा करना चाहिए ।

1. What is the purpose of the study?
 2. What are the research questions?
 3. What is the significance of the study?
 4. What are the limitations of the study?
 5. What are the conclusions of the study?

[illegible]
$$\frac{1}{x^2} = x^{-2} \Rightarrow \frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$$

पूजा बैठकर की जाती है। इसका विशेष वर्णन पहले कर ही चुके हैं ॥१२४॥

अर्थ—श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा बिना चन्दनके कभी नहीं करनी चाहिए। चतुरपुरुषोको प्रातः कालके समय चन्दनसे पूजा अवश्य करनी चाहिए। भावार्थ—प्रातः कालमें भगवान् जिनेन्द्र देवकी पूजा उनके चरणारविन्दके अगुष्ट पर चन्दन लगाकर करनी चाहिए। यद्यपि भगवान्की पूजा अष्ट द्रव्यसे की जाती है और वह अभिषेक पूर्वक ही होती है तथापि अभिषेकके बाद चरणोपर चन्दन लगाना आवश्यक माना जाता है यदि अष्ट द्रव्य का समागम न मिले तो केवल भगवान्के चरणके अगूठेपर चन्दन लगाने से ही भगवान्की पूजा समझी जाती है। यदि भगवान्के चरणो पर चन्दन न लगाया जाय और बिना चन्दन लगाए ही पूजा की जाती है तो वह पूर्ण पूजा नहीं समझी जाती प्रातः कालके समय चन्दन-पूजा ही मुख्य मानी गई है ॥१२५॥

अर्थ—मध्याह्न कालमें पुष्पपूजा मुख्य मानी जाती है। सुन्दर ताजे सुगन्धित पुष्पोंको शुद्ध जलसे धोकर शुद्धता पूर्वक भगवान् के चरण कमलोपर चढ़ाना चाहिए। पुष्प भगवान्के सामने नहीं चढ़ाए जाते किन्तु भगवान्के चरणोपर चढ़ाए जाते हैं। सध्याकालके समय दीप और धूपसे पूजा करनी चाहिए। दीपसे भगवान् की आरती उतारी जाती है और धूप अग्नि में खेई जाती है। आरती सामने उतारी जात हैं और धूप भगवान्के बाई ओर धूपदान रखकर उसमें खेई जाती है। भावार्थ—ऊपरके दोनों श्लोकोमें कालकी अपेक्षासे मुख्य-मुख्य पूजा बतलाई है। प्रातः

१ चदणसुगध लेओ जिनवर चरणेसु जो कुण्ड भविओ ।
लहइ तणु विक्किरिय सहा व सुयधय अमल ॥

—आचार्य देवसेन कृत भावसंग्रह ।

कालमें चन्दन पूजा मुख्य बतलाई है, मध्याह्न काल में पुष्प पूजा मुख्य है और सायंकालमें दीपधूप पूजा मुख्य है। यदि कोई

जो भव्य जीव भगवान्‌के चरण कमलो पर चन्दनका विलेपन करता है चरणों पर चन्दन लगाता है वह निर्मल सुगन्धित वैक्रियक शरीर प्राप्त कर देव होता है।

ककोलकेलागुरुसप्रत्ययगूलवगकर्पूरकरजितेन ।

श्रीखण्डपकेन निरस्तशक जिनक्रमाब्ज परि लेपयामि ॥

शीतल चीनी, इलायची, अगरप्रियंगु, लोग, कपूर, केसर आदि सुगन्धित पदार्थोंसे मिले हुए चन्दनसे श्रीजिनेन्द्रदेवके चरण कमलो की पूजा करनी चाहिए उन चरणोंके अगूठेपर चन्दन लगाना चाहिए।

सुचन्दनेन कर्पूर व्यामिश्रेण सुगन्धिना ।

व्यालिपामो जिनस्याघ्नीन् निलिपाधीश्वरार्चितान् ॥

चन्दन, केसर और कपूरसे मिले हुए सुगन्धित द्रव्यसे भगवान्‌के चरण कमलोका लेप करना चाहिए।

काश्मीर कर्पूर सुगन्धितेन सुगन्धधनसार विलेपनेन ।

पादाव्ययुग्म हि विलेपयामि भक्त्या जिनस्य करुणायुतस्य ॥

—जिनसहिता

अर्थ—केसर, कपूर, सुगन्धित चन्दन, आदि द्रव्योंसे मैं करुणसागर भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके दोनों चरण कमलो का लेप करता हूँ।

कर्पूर कुकुमायूर तलवकमिस्सेण चदण रसेण ।

परवहल परिमलामलिपामो जिसस्स चरण ॥

अर्थ—कपूर, केसर, चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्योंके रससे भगवान्‌ जिनेन्द्रके चरण कमलोपर लेप कर उनका सुगन्धित करता हूँ।

पुरुष प्रातःकालमे चन्दन पूजा नहीं करता है वाकी की द्रव्योसे पूजा कर लेता है तो वह शास्त्रोमे कही हुई विधिका उल्लघन करता है। क्योंकि अष्ट द्रव्योमे प्रातः कालके समय चन्दन पूजा ही मुख्य मानी है जिस मनुष्यने मुख्य पूजा नहीं की उसकी अन्य पूजा गौण ही समझी जाएगी, तथा मुख्य पूजाके अभावमे पूजाकी विधि भी विपरीत समझी जाएगी। प्रातः काल अभिषेक अवश्य किया जाता है तथा अभिषेकके बाद चन्दन पूजा मुख्य मानी जाती है। मुख्य विधिके बिना गौण विधि नहीं हो सकती। भगवान्की प्रतिमाका शरीर महा पवित्र होता है इसलिए उसका स्पर्श भी महा पुण्यका कारण है। तथा पूजा करनेवालेके शरीरको भी पवित्र कर देता है। तथा भगवान्के पवित्र शरीरका स्पर्श अभिषेक करने वा चन्दन पूजा करनेसे ही हो सकता है। इसीलिए प्रातः कालमे सबसे पहले अभिषेक करनेका और चन्दन पूजाका विधान बतलाया है। बिना अभिषेक अष्ट द्रव्यसे भी पूजा नहीं हो सकती। क्योंकि अष्ट द्रव्यमे भी तो जल पूजा और चन्दन पूजा मुख्य है।

आचार्योंका एक अभिप्राय यह भी है कि भगवान्का अभिषेक करनेमे देखनेवालोके परिणाम अत्यन्त निमल और भक्तिसे परिपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए ही पूजामे अभिषेक मुख्य माना है। पंचकल्याणक महोत्सवमे जन्म समयके अभिषेकका माहात्म्य सर्वोत्कृष्ट माना गया है। अभिषेकके बाद चन्दन पूजा ही होती है। इसका भी कारण यह है कि भगवान्के चरणों पर चन्दन लगाये बिना शास्त्रकारोंने दर्शन करनेका भी निषेध लिखा है। इसलिए प्रातः कालमे अभिषेक कर चन्दनसे पूजा अवश्य करनी चाहिये ॥१२६॥

अर्थ—भगवान् जिनेन्द्रदेवके दायी ओर दीपक रखना

चाहिए तथा दाई ओर ही भगवानका ध्यान करना चाहिए और चैत्योकी वदना भी दाई ओर बैठकर ही करना चाहिए ॥१२७॥

अर्थ—प्रात कालके समय जल चन्दन अक्षत पुष्पमाला नैवेद्य दीप धूप फल और अर्घ्य इन आठो द्रव्योसे भगवान जिनेन्द्रदेव की पूजा करनी चाहिए ॥१२८॥

अर्थ—कमल चम्पा चमेली आदि पुष्पोंको माला बनाकर उनसे भगवान्की पूजा करनी चाहिए । तथा पुष्पोंके अभावमे अक्षतोंको केसरसे पीले कर और उन्हे पुष्प मानकर उनसे पूजा करनी चाहिए ॥१२९॥

अर्थ—पुष्पके दो टुकड़े कभी नहीं करने चाहिए तथा कली को तोड़ना भी नहीं चाहिए । कलीके दो टुकड़े नहीं करने चाहिए

१ प्रातरेव विधातव्या चन्दनपूजा जिनेशस्य ।

सकलकलिलहव्री स्वर्गसुखप्रदात्री च ॥

अर्थ—भगवान् जिनेन्द्रदेवकी प्रातःकालिक पूजा चन्दनसे ही करनी चाहिए । यह प्रातःकालकी चन्दनपूजा समस्त पापोंका नाश करने वाली है और स्वर्ग के सुख देने वाली है ।

प्रातःकाले प्रकर्तव्य विलेपन जिनेशिनाम् ।

सुगन्धरसलेपेन भक्त्या पापहय सदा ॥ —पूजादीपक

अर्थ—प्रातःकालमे भक्तिपूर्वक सुगन्धित चन्दनके रससे भगवानके चरणोपर विलेपन करना चाहिए । यह चन्दन का विलेपने सदा पापोंको नष्ट करनेवाला है ।

स्तपनान्तर प्रोक्त गन्धलेप जिनेशिनाम् ॥

अर्थ—अभिषेकके बाद भगवानके चरणोपर चन्दनका लेप अवश्य करना चाहिए ।

चम्पा कमल आदिकी कलीके दो टुकड़े करनेसे यति हत्याके समान दोष होता है। पूजापर चढानेके लिये ही यह प्रकरण है ॥१३०॥

अर्थ—जो पुष्प हाथसे गिर गया हो, पृथ्वी पर गिर पड़ा हो, पैरसे छू गया हो, मस्तकपर धारण कर लिया गया हो, अप-वित्र वस्त्रमे रक्खा गया हो, दुष्ट मनुष्योके द्वारा स्पर्श किया गया हो, घनसे छिन्न-भिन्न किया हो और काटोसे दूषित हो, ऐसे पुष्पोंका त्याग कर देना चाहिए अर्थात् भगवान्की पूजा करनेमे ऐसे पुष्प नहीं चढाना चाहिए ऐसा गणधरादि विद्वान् पुरुषोंने कहा है ॥१३१॥

अर्थ—स्पृश्य शूद्रके हाथसे लाये हुये पुष्प ग्राह्य हैं तथा अस्पृश्य शूद्रके हाथसे लाये हुये पुष्प त्याज्य हैं। पुष्प भगवान्के चरणों पर बड़ी भक्तिसे चढाना चाहिए परन्तु दुष्ट जनोके हाथ से लगाये हुए पुष्प कभी नहीं चढाने चाहिए ॥१३२॥

अर्थ—भगवान् जिनेन्द्रदेवका अभिषेक करनेके लिये सुगमता से दूधकी प्राप्ति हो जाय इसके लिये गायका रखना या जिनालयमे गायको दान देना दोषाघायक नहीं है। इसी प्रकार पूजामे सुगमतामे पुष्पोंकी प्राप्तिके लिए वागवगीचा बनवानेमे भी दोष नहीं है। पूजाके लिये सुगमतासे जल मिलता रहे इसके लिए कुआँ बनवानेमे भी अत्यन्त दोष नहीं होता है। भावाथ—यद्यपि जैन शास्त्रोंमे कुआँ खुदवानेका तथा वगीचा लगवानेका निषेध है इसी प्रकार गायको दान देनेका भी निषेध है, क्योंकि इन सब कामोंमे हिंसा अवश्य और अधिकताके साथ होती है। परन्तु यहाँ पर जो उसका विधान तिखा है वह केवल सुगमताके साथ भगवान्की पूजा सदा होती रहनेके लिये निर्या है। उद्देश्य भिन्न-भिन्न होनेमे एक ही त्रियासे पुण्य पाप दोनों हो

सकते हैं। केवल खा-पीकर मस्त होनेके लिये भोजन बनाना पाप है। परन्तु मुनियोको दान देनेके लिए भोजन बनाना पुण्यका कारण है। इसी प्रकार मृतकको वंतरणी नदी पार कर देने के लिए गाय का दान मिथ्यात्व वा पाप है, परन्तु भगवान्का अभिषेक सुगमताके साथ सदा होते रहनेके लिए गायका दान देना पुण्यका कारण है। इसी प्रकार कुआ खुदवाने और बगीचा लगाने में अधिक हिंसा होती है, परन्तु भगवान्की पूजा करनेके लिए कुआ बगीची बनवाना पुण्यका ही कारण माना जाता है जिस प्रकार पूजा करनेमें भी हिंसा होती है, परन्तु इन कामोंके करनेमें अनेक जीवोंको महापुण्यका बंध होता है और इसीलिए भव्य जीव बड़ी भक्तिसे इन कामोंको करते हैं इसीप्रकार जिनालयमें गायका दान देना वा जिनालयके लिए कुआ बगीची बनवाना पुण्यका ही कारण है। पुण्य पाप भावोंसे होता है तथा मिथ्यात्व और सम्यक्त्व भी भावोंसे ही होता है। इन सब बातोंको समझकर मोक्षके कारणभूत पुण्यकार्य सदा करते रहना चाहिए ॥१३३॥

अर्थ—शुद्ध जल, इक्षुरस, घी, दूध, दही, आम्ररस सर्वोपधि और कल्क चूर्ण आदिसे भगवान् जिनेन्द्रदेवका अभिषेक करना चाहिए और वह भी बड़ी भक्ति तथा भावपूर्वक करना चाहिए ॥१३४॥

अर्थ—जो भगवान्की पूजा करनेके बाद बच रहा है और जिसपर अमर आरहे हैं ऐसे चन्दनसे पूजा करनेवालेको भगवान् की पूजा करनेके लिए अपने शरीरको चर्चित करना चाहिए। भावार्थ—अभिषेक बाद भगवान्के चरणोंपर चन्दन लगाना चाहिए और आगे अष्ट द्रव्यसे पूजा करनेके लिए उस वचें हुए चन्दनसे फिर दुबारा तिलक लगाना चाहिए ॥१३५॥

अर्थ—भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा इक्कीस प्रकारसे की जाती है। आगे उन्हीको वतलाते हैं। पञ्चामृताभिषेक करना चरणोपर चन्दन लगाना २ जिनालयको सुशोभित करना ३ भगवान्के चरणोपर पुष्प चढाना ४ वास पूजा करना ५ धूपसे पूजा करना ६ दोपकसे पूजा करना ७ अक्षतोसे पूजा करना ८ ताम्बूल पत्रसे पूजा करना ९ सुपारियोसे पूजा करना १० नैवेद्यसे पूजा करना ११ जलसे पूजा करना १२ फलोसे पूजा करना १३ शास्त्र पूजामे वस्त्रसे पूजा करना १४ चमर ढुलाना १५ छत्र फिराना १६ वाजे बजाना १७ भगवान्की स्तुतिको गाकर कहना १८ भगवान्के सामने नृत्य करना १९ साथिया करना २० और भण्डारमे द्रव्य देना २१ इसप्रकार इक्कीस प्रकारकी विधिसे भगवान्की पूजा की जाती है। अथवा जिसको जो पसंद हो उसीसे भाव पूर्वक भगवान्की पूजा करनी चाहिए। जैसे किसीको सितार बजाना पसन्द है तो उसको भगवान्के सामने ही सितार बजाना चाहिए। इसका भी कारण यह है कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ये सबके सदा समान नहीं रहते इसीलिए अपनी २ योग्यताके अनुसार भगवान्की पूजा सदा करते रहना चाहिये। बिना पूजाके अपना कोई समय व्यतीत नहीं करना चाहिए॥१३६, १३७॥

अर्थ—नवग्रह आदिकी शान्तिके लिए अथवा पापकर्मोंकी शान्तिके लिए सफेद वस्त्रोको धारण कर सफेद मालासे जप करना चाहिए। विजय चाहनेके लिए श्याम रंगकी मालासे जप करना चाहिए। कल्याणके लिए लाल रंगकी मालासे जप करना चाहिए। भय दूर करनेके लिए हरे रंगकी मालासे जप करना चाहिये। धनादिकी प्राप्तिके लिए पीले रंगकी मालासे जप करना चाहिए। तथा अपने अभीष्ट सिद्धिके लिए पंच वर्णकी मालासे जप करना चाहिए। यदि मालाके बदले उसी रंगके

पुष्पोसे जप किया जाय तो उस कार्यकी सिद्धि बहुत शीघ्र हो जाती है । वस्त्र आसन आदि भी उस रगके होने चाहिए ॥१३८॥

अर्थ—खण्डित वस्त्र (वस्त्रका टुकड़ा) गला हुआ वस्त्र, फटा हुआ वस्त्र और मैला वस्त्र पहन कर दान पूजा जप होम और स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । फटे पुराने गले सड़े वस्त्र पहन कर दान पूजा आदि करनेसे वह दान पूजा आदि सब निष्फल हो जाता है ॥१३९॥

अर्थ—कोई कोई लोग यह कहते हैं कि पुष्पमाला, धूप, दीप, जल, फल आदि सचित्त पदार्थोंसे भगवान्की पूजा नहीं करनी चाहिए । क्योंकि सचित्त पदार्थोंसे पूजा करनेमें सावद्य जन्य पाप (सचित्तके आरम्भसे उत्पन्न हुआ पाप) उत्पन्न होता है । उनके लिए आचार्य समझाते हैं कि भगवान्की पूजा करनेसे अनेक जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं फिर क्या उसी पूजासे उसी पूजा-में होनेवाला आरम्भ जनति वा सचित्त जन्य जोड़ा-सा पाप नष्ट नहीं होगा ? अवश्य होगा । इसका भी कारण यह है कि :—॥१४०, १४१॥

अर्थ—जिस वायुसे पर्वतके समान बड़े बड़े हाथी उड़ जाते हैं उस वायुके सामने अत्यन्त अल्प शक्तिको धारण करनेवाले दास मचडर क्या टिक सकते हैं ? कभी नहीं । उसीप्रकार जिस पूजासे जन्म जन्मान्तरके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं उसी पूजासे क्या उसी पूजाके विधि विधानमें होनेवालो बहुत ही प्राचीन हिंसा नष्ट नहीं हो सकती ? अवश्य होती है । इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है । दीप भक्षण करनेसे पाणियोंके प्राण नष्ट हो जाते हैं परन्तु वही विष यदि सोठ मिरच पीपल आदि औषधियोंके साथ मिलाकर दिया जाय तो उसीसे अनेक रोग

है। आह्वान आदि सब विधि उनकी मुद्रा पूर्वकही करनी चाहिए उसीसे यथार्थ फलकी सिद्धि होती है। * ॥१४७, १४०॥

* पूजा करनेके पहले आह्वान स्थापन सन्निधिकरण अवश्य करना चाहिए। जो लोग आह्वान नहीं करते हैं वे गहरी भूल करते हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि जब भगवानकी प्रतिमा सामने विराजमान है तब फिर आह्वान न करनेकी क्या आवश्यकता है परन्तु ऐसे लोग आह्वानका अर्थ नहीं समझते हैं। जैन शास्त्रों में एक स्थापना निषेध माना है। साकार वा निराकार पदार्थमें किसीके गुणका आरोपण करना स्थापना निषेध है। जैसे सामने की विराजमान प्रतिमामें किसी तीर्थंकरकी स्थापना है परन्तु आह्वान स्थापनमें जो स्थापन है वह स्थापना निषेध नहीं है। वह तो पूजाका एक अंग है। जिसप्रकार किसी बड़े वा छोटे आदमी को बुलाते हैं और वह बुलाया हुआ जब सामने आता है तब उसके आदर सत्कारके लिए कहा जाता है कि आइये साहब अच्छे तो हो आइये यहाँ बैठिये। इसप्रकार कहना आदरसत्कारका एक अंग है। उसी प्रकार आह्वान स्थापन सन्निधिकरण भी पूजा वा आदर सत्कारके अंग हैं। यदि बुलानेवाला मनुष्य आये हुए मनुष्यसे 'आइये यहाँ बैठिये' इत्यादि वचन न कहे तो वह आया हुआ मनुष्य अपना अनादर समझता है उसी प्रकार यदि पूजाके पहले आह्वान स्थापन न किया जाय तो वह भी एक प्रकारका भगवानका अनादरसमझना चाहिए। आह्वान स्थापन का अर्थ भी 'आइये यहाँ विराजिये' यही होना है और जमीन पर वह पूजाका अंग माना जाता है। जितनी पूजा है उनमेंमें आह्वान स्थापन है इसलिए पूजामें आह्वान स्थापन न करना पूजा शास्त्रके विपरीत चलना है।

आह्वान स्थापनमें जो स्थापना है उसका अर्थ एण क्षेत्रमें

अर्थ—जो स्त्रियाँ सती हैं शीलव्रतको पालन करने वाली हैं विनय आदि गुणोंको धारण करती हैं जो सम्यग्दर्शन से सुशोभित हैं और जिनको चित्त अत्यन्त चंचल नहीं है अर्थात् जो अपने चित्तको भगवानके स्वरूपमें स्थिर रख सकती हैं ऐसी स्त्रियाँ स्नानकर शरीर पर चन्दन लगाकर सफेद धुले हुए वस्त्र पहनकर और सोलह आभरण पहनकर भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा कर सकती हैं। भावार्थ - स्त्रियोंको नित्य नैमित्तिक दोनों प्रकारकी पूजा करनेका अधिकार है। जिस प्रकार पुरुष शुद्ध होकर शुद्ध वस्त्र धारणकर विधिपूर्वक अभिषेक पूजा आदि क्रियाये करते हैं उसी प्रकार स्त्रियोंको भी सर्वांग शुद्ध होकर (मस्तक परसे स्नानकर) शुद्ध वस्त्रोंको धारण कर विधि पूर्वक पूजा व अभिषेक करना चाहिए। मुनियोंको आहार देना और भगवानकी पूजा करना दोनों ही श्रावकके मुख्य कर्म हैं इसलिए ये दोनों कार्य श्रावक श्राविका दोनोंके लिए समान हैं।

बहुतसे लोग स्त्रियोंके लिए भगवानका अभिषेक करनेको निषेध करते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि किसी भी शास्त्र में स्त्रियोंको भगवानका अभिषेक करनेका निषेध नहीं है। अनेक

दूसरे क्षेत्रमें विराजमान करना है जैसा कि लिखा है 'क्षेत्रात्क्षेत्रांतरं द्रव्यं स्थापना सा निगद्यते' अर्थात् किसी द्रव्यको एक क्षेत्रसे दूसरे क्षेत्रमें स्थापन करना स्थापना है। पूजाके समय भगवानको अपने हृदयमें विराजमान किया जाता है यही उनका क्षेत्रांतर स्थापन है। इसलिए पूजाके समय आह्वान स्थापन अवश्य करना चाहिए। जो लोग आह्वान स्थापनको स्थापना निषेध समझते हैं। वे भूलते हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि इन पचम कालमें चावल आदि अतृदाकार पदार्थोंमें स्थापना निषेधका निषेध है।

शास्त्रोमे स्त्रियोके द्वारा भगवानके अभिषेक करनेके उदाहरण मिलते हैं परन्तु निषेध किसीमें नहीं मिलता तथा किसी भी शास्त्रमे स्त्रियोके द्वारा किए गए अभिषेकको बुरा भी नहीं बतलाया है। लोकाचारमें भी अनेक देशोमे स्त्रिया अभिषेक करती है तथा अनेक देशोमे नहीं भी करती हैं। परन्तु न करने से निषेध सिद्ध नहीं हो जाता। शास्त्रोमे स्त्रियोको पूर्ण पूजन करने का विधान बतलाया है। उसमे अभिषेक भी आ जाता है। हा उन्हें अपनी शुद्धिका पूर्ण ध्यान रखना चाहिए ॥१४६, १५०॥

अर्थ—बढई, कारीगर नाई चितेरा सिलावट सूत्रधार शिल्प-कार पेशगार दरजी माली नट गवैया, भाट चारण तबलची, सारगीवाला सेवक सुनार बीध्या सारथी प्रतीहार ये अठारह जातिके शूद्र स्पृश्य शूद्र कहलाते हैं। स्पृश्य शूद्रोके कारु अकारु के भेदसे दो भेद है जिनके कारीगरीकी जीविका है ऐसी जातिया कारु स्पृश्य शूद्र कहलाती है। जिनके कारीगरीकी जीविका नहीं है तथापि जिनकी जाति शूद्र है उनको अकारु कहते हैं जैसे धोवी लुहार आदि कगारु शूद्र है। इनमे कितनी ही जातिया स्पृश्य होने पर भी अस्पृश्य शूद्रोके समान है। भगी चमार आदि अस्पृश्य शूद्र कहलाते हैं। जिनके स्पर्श करनेसे स्नान करना पड़ता है और उसकी शुद्धिके लिए आचमन करना आदि क्रियाये करनी पड़ती है मुनिराजोको भी जिनका स्पर्श हो जानेपर दंड स्नान करना पड़ता है मन्त्रस्नान पूर्वक उपवास करना पड़ता है। इसप्रकार प्रायश्चित्त करना पड़ता है उनको अस्पृश्य शूद्र कहते हैं। अस्पृश्य शूद्रके द्वारा स्पर्श किया हुआ पदार्थ भी ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। यदि ऐसा पदार्थ ग्रहण करनेमे आजाय तो उसका प्रायश्चित्त लेना पड़ता है। स्पृश्य शूद्र जातिमे भी जो अस्पृश्य शूद्रोके समान है उनको भी श्रीजिनमन्दिर मे प्रवेश

करने का अधिकार नहीं है। स्पृश्य शूद्र जिनमन्दिरमें प्रवेश कर सकता है सफेदी मरम्मत आदि कार्य कर सकता है। परन्तु भगवानके श्रीमण्डपमें प्रवेश करनेका उसको भी अधिकार नहीं है।

गृहस्थ अपने घरके कामोमें स्पृश्य शूद्रको लगा सकता है क्योंकि वर्तन माजना लीपना पोतना धोती धोना आदि अनेक सेवाके कार्य शूद्रके ही आधीन होते हैं। भोजनके कार्योंमें शूद्रको कोई अधिकार नहीं है ॥१५१, १५२, १५३, १५४॥

अर्थ—इसप्रकार आगमकी आज्ञानुसार द्रव्यक्षेत्र पात्र आदिकी शुद्धिका पूर्ण विचार रखना चाहिए। द्रव्यक्षेत्र काल भावपात्र आदिकी शुद्धकर अपने शरीर वा भावोंकी शुद्धि करनी चाहिए। तदनन्तर अन्य समस्त सामग्रीको शुद्धि करना चाहिए। इस प्रकार बाह्य आभ्यान्तर सब प्रकारकी शुद्धियोंको पूर्णकर जो पुरुष भक्ति पूर्वक भगवानकी पूजा करता है वह मनुष्य अपने अभीष्ट पदार्थोंकी सिद्धिको अवश्य प्राप्त होता है। भावार्थ—क्षेत्रकी शुद्धि गोमय व मिट्टीसे होती है शरीरकी शुद्धि जल स्नान मन्त्र स्नान और आचमन आदिसे होती है। मनके राग द्वेष दूर करनेसे भावोंकी शुद्धि होती है तथा मन्त्रोंसे भी भावोंकी शुद्धि होती है। सामग्रीकी शुद्धि जलसे प्रक्षालन करने और मन्त्रोंसे होती है इसप्रकार शास्त्रानुकूल सर्वांग शुद्धिकर यज्ञोपवीत आदि सस्कारोंसे सुशोभित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्योको भगवान जितेन्द्रदेवकी पूजा व अभिषेक करना चाहिए ॥१५६॥

अर्थ—जो भव्य जीव ईर्ष्या मत्सर आदि दुष्टभावोंसे रहित होकर तीनों समय भगवान जितेन्द्रदेवकी पूजा करता है। वह जोव सौधर्मादिक स्वर्गोंमें इन्द्र आदि उत्तमदेव होता है। जो भव्य जीव निर्मल परिणामोंसे एक बार भी जितेन्द्र देवकी

प्रतिमाका पूजन करता है वह जीव अपने समस्त पापोंको नष्ट कर इन्द्रादिक उत्तम पदार्थोंको प्राप्त होता है। भावार्थ—प्रातः काल मध्याह्नकाल और सायंकाल तीनों समय भगवानकी पूजाकी जाती है। भक्ति पूर्वक भगवानकी पूजा करनेसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है और अनुक्रमसे मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥१५७-१५८॥

अर्थ—जो भव्य जीव प्रेम वा भक्ति पूर्वक समस्त पापोंको नाश करनेवाले भगवान जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाका पूजन करता है वह देवोंके द्वारा पूजा जाता है तथा मरकर फिर उत्तम मनुष्य होता है। भावार्थ—जिन प्रतिमाको पूजा करनेवाला मर कर इन्द्रादिक पदको प्राप्त होता है और फिर वहासे आकर उत्तम मनुष्य होकर मुक्त होता है ॥१५९॥

अर्थ—धर्मपत्नी सहित रहनेवाले गृहस्थोंको आचार्योंने वह पूजा आठ प्रकार बतलाई है। जल चन्दन, अक्षत, पुष्प, त्रिवेद्य दीप धूप, फल इन आठ द्रव्योंसे होनेवाली पूजा आठ प्रकारकी कही जाती है। यह आठ प्रकारकी पूजा जन्म मरण रूप ससार का नाश करने वाली है ॥१६०॥

अर्थ—जो भव्य जीव जल इक्षुरस दूध दही घी सर्वोषधि आदिसे भगवान जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाका पचामृताभिषेक करता है उसके शरीरसे मर्नसे और अकस्मात् होने वाले सब तरहके सताप अवश्य नष्ट हो जाते हैं ॥१६१॥

अर्थ—जो भव्यजीव प्रतिहार्य आदि अनेक शाभाओंसे सुशोभित भगवान जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके सामने भृगार नालसे (भाँससे) तीनवार जलको धारा देता है वह पुरुष महा पुण्य-विान् सम्भक्ता जाता है और उसके जन्ममरण बुढ़ापा आदिके

समस्त दुःख अनुक्रमसे तष्ट हो जाते हैं तथा ओढ़े-ही भवोमे उसकी पापरूपी धूलि अवश्य हो-शात हो जाती है । भावार्थ—भगवान् जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाके सामने भारीको टोटीसे तीनबार-जलकी धारा देनी चाहिये । यही जल पूजा कहलाती है जलधारा-भारीसे ही देनी चाहिये कटोरी आदिसे नहीं ॥१६२॥

अर्थ—चन्दनसे भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करने से जो पुण्य होता है उससे यह जीव जन्म २ मे अत्यन्त सुगन्धित शरीर प्राप्त करता है उस शरीरकी सुगन्धितसे दशो दिशाये सुगन्धित हो जाती है । भावार्थ—भगवान् जिनेन्द्रदेवके चरण कमलोंके अगूठे पर अनामिका उगली मे चन्दन लगाना चन्दन पूजा कहलाती है । सबसे छोटी उगलीके पासकी उगलीको अनामिका कहते हैं ॥१६३, १६४॥

अर्थ—सफेद सुगन्धित और शुभशालि धान्योसे उत्पन्न हुए अखड तन्दुलोसे भगवान् जिनेन्द्रदेवके चरण कमलोंकी पूजा करनेवाला मोक्षरूपी अक्षय लक्ष्मीको प्राप्त होता है । भावार्थ—भगवान्की प्रतिमाके सामने चावलको पुज करनेसे अक्षत पूजा कही जाती है । वे चावलको पुज्ज अगूठको ऊपर कर बधी हुई मुट्ठीने रखने चाहिए साथ मे मन्त्र भी पटना चाहिये । रकावीसे अक्षत नही चढाना चाहिये ॥१६५॥

अर्थ—जो भव्य जीव पुष्पोमे भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करता है । वह स्वर्गलोकके उन्द्रही देवियोंके मध्यमे बैठा हुआ अनेक देवियोंके मुन्दर नेत्रोंके द्वारा सदा पूजा जाता है । भावार्थ—वह रत्न होता है और अनेक देवांगनाये उसकी सेवा करते हैं पुष्प भगवान्की प्रतिमाके चरणोपर चढाये जाते हैं । पुष्प दोनो हाथोंकी अङ्गुलिने चढाना चाहिये । इसीको पुष्प पूजा कहते हैं ॥१६६॥

अर्थ—जो भव्यजीव पकाये हुए अनेक प्रकारके नैवेद्यसे भगवान् जिनेन्द्रदेवकी प्रति दिन पूजा करता है वह पाचो इन्द्रियोसे उत्पन्न हुए महासुखोका अनुभव करता है। भावार्थ—चावलके भातको अन्न कहते हैं। किसी अच्छे थालमे नैवेद्यको रखकर तथा दोनो हाथोंसे उस थालको पकड़कर भगवान्के सामने आरती उतारनेके समान उस थालको फिराकर सामने रख देना चाहिये हाथ या कटोरीसे नैवेद्य नहीं चढ़ाना चाहिये ॥१६७॥

अर्थ—जो भव्य जीव रत्न घी वा कपूरके दीपकोसे भगवान् जिनेन्द्रदेवके चरण कमलोकी आरती उतारता है उस पुरुषकी काति चन्द्रमाके समान निर्मल हो जाती है। भावार्थ—दीपपूजा दीपकसे ही होती है। रगे हुए चटकसे नहीं। रगे हुए चटकसे भगवान्का शरीर दैदीप्यमान नहीं होता। दीपकसे आरती उतारी जाती है। इसीलिए परिणामोकी विगुद्धि जो आरतीसे होती है वह रगे चटकसे नहीं हो सकती। दोनो हाथोंसे दीपक का थाल लेकर दाईं ओरसे बाईं ओर घुमाकर भगवान्के सामने बार-बार दैदीप्यमान करनेको आरती कहते हैं। इसीको दीप-पूजा कहते हैं ॥१६८॥

अर्थ—जो भव्य जीव कृष्णागुरु चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्योंसे बनी हुई धूपसे भगवान् जिनेन्द्रदेवके चरण कमलोकी पूजा करता है अग्निमें खेकर धूप चढ़ाता है। वह पुरुष ममस्त लोगोंके नेत्रोका प्यारा हो जाता है। भावार्थ—धूपको अग्निमें खेकर उसका धूआं अपने दाये हाथसे भगवान्की ओर करना चाहिये इसीको धूपपूजा कहते हैं। धूप थालमें नहीं चढ़ाई जाती किन्तु अग्निमें ही खेई जाती है।

अर्थ—जो भव्य जीव आम, नारंगी, नीबू, केला, आदि वृक्षोंसे उत्पन्न होनेवाले फलोंसे भगवान् सबज्ञ देवकी पूजा

करता है वह पुरुष अपनी इच्छाके अनुसार फलोको प्राप्त होता है । भावार्थ—जिन फलोसे इन्द्रिय और मनको सन्तोष हो ऐसे हरे वा सूखे फल चढाना चाहिये । फल देखनेमें सुन्दर और मनोहर होने चाहिये । गोला या बादामकी मिगी फल नहीं कहलाते किंतु नैवेद्य कहलाते हैं । इसलिए गोलाके बदले नारियल चढाना चाहिये बादाम भी फोडकर नहीं चढाना चाहिये । रकाबीमें फल रखकर बड़ी विनय और भक्तिसे भगवानके सामने रखने चाहिये । आठो द्रव्योमें फल सर्वोत्कृष्ट द्रव्य है ॥१७०॥

अर्थ—जल, चन्दन, अक्षत, अत्यन्त सुगन्धित पुष्प आदि समस्त द्रव्योके समुच्चय रूप अर्घसे भगवान जिनेन्द्रदेवके सामने दिव्य पुष्पाजलको समर्पण करता हुआ पुण्यवान पुरुष मोक्ष फलको प्राप्त होता है । भावार्थ—फल पूजाके बाद समस्त द्रव्यो से मिला हुआ अर्घ चढाना चाहिये । अर्घमें आठो द्रव्योके सिवाय दूध सफेद सरसो साथिया नद्यावर्त दही पान आदि द्रव्य भी होते हैं अष्ट द्रव्योके साथ इन द्रव्योके मिलानेसे ही अर्घ सज्जा होती है केवल अष्ट द्रव्योके मिलानेसे नहीं । अर्घमें दीपक जलाकर फिर उसको आरतीके समान उतारना चाहिये । अर्घ चढानेके बाद पुष्पाजलि अवश्य चढाना चाहिये । जो पुरुष अर्घ चढानेके बाद पुष्पाजलि नहीं चढाता वह पूजाके अनुक्रमको भूलता है । दोनो हाथोंको अजलीमें पुष्प रखकर पुष्प वृष्टिके समान भगवानपर क्षेपण करनेको पुष्पाजलि कहते हैं । पूजाकी पूर्णता पुष्पाजलिसे ही होती है । पुष्पाजलिके बाद भारीसे शांति धारा देनी चाहिये । शांतिधारा समस्त सुखोको देनेवाली होती है ॥१७१॥

अर्थ—भगवानके सामने पुष्पांजलि चढानेसे महापुण्यकी

प्राप्ति होती है। तथा उस पुण्यसे यह मनुष्य अपने समस्त दुःखों की जलाजलि दे डालता है। भावार्थ—उसके समस्त दुःख दूर हो जाते हैं ॥१७२॥

अर्थ—भव्य जीवोंको नाम स्थापना द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपोंसे भगवान् जिनेन्द्रदेवकी स्थापना करनी चाहिए और फिर पुण्यकी वृद्धि करनेके लिये भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनी चाहिए। भावार्थ—विना स्थापना निक्षेपके भगवान् की पूजा सदा नहीं हो सकती स्थापना निक्षेपकी विधि प्रतिष्ठा शास्त्रोंसे जान लेना चाहिये ॥१७३॥

अर्थ—प्रतिष्ठा पाठोंके अनुसार प्रतिष्ठा किये विना भगवान् की प्रतिमा कभी पूज्य और वदनीय नहीं होती विना न्यास वा प्रतिष्ठाके वह प्रतिमा पत्थरके समान मानी जाती है। विना प्रतिष्ठाकी हुई प्रतिमासे प्राणियोंको कभी भी सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती। भावार्थ—प्रतिष्ठा विधिसे प्रतिमामें अरहतके गुणों का आरोपण किया जाता है। विना गुण आरोपण किये पूज्यता नहीं आ सकती। इसलिये प्रतिष्ठित प्रतिमा ही पूज्य होती है। फोटो चित्र लेप आदिकी अप्रतिष्ठित प्रतिमाएँ कभी पूज्य नहीं होती ॥१७४॥

अर्थ—जिस किसी पदार्थमें किसी अन्य पदार्थके कोई गुण न हो केवल व्यवहार चलनेके लिये उसका वैसा ही नाम रख लिया जाय तो उसको नाम निक्षेप कहते हैं यह नाम निक्षेप करना लोगोकी इच्छानुसार होता है। जैसे किसी पुरुषमें इन्द्र के गुण न हो तो भी उसका नाम इन्द्र रख लिया जाय तो उसको नाम निक्षेप समझना चाहिये ॥१७५॥

अर्थ—साकार वा निराकार पत्थर आदिमें “यह वही है”

इस प्रकार निश्चय सकल्पपूर्वक करनेको स्थापनानिक्षेप कहते हैं। भावार्थ—जिसकी स्थापना करनी हो उसीके आकारकी वस्तुमें स्थापना करना साकार स्थापना है जैसे अष्ट प्रातिहार्य सहित समचतुरस्र सस्थानकी मूर्ति बनाकर उसमें अरहतदेवकी स्थापना करना अरहतके गुणोंका आरोपण करना साकार स्थापना है तथा शतरजकी गोदोमें बादशाह आदिको कल्पना करना निराकार स्थापना है। कलिकालमें निराकार स्थापना का निषेध है ॥१७६॥

अर्थ—जो पदार्थ आगामी गुणोंके योग्य है उसको वर्तमान में कहना द्रव्य निक्षेप कहलाता है। तथा वर्तमान समयमें जैसी उसकी पर्याय हो उसको वैसा ही कहना भाव निक्षेप कहलाता है जैसे राजपुत्रको राजा कहना अथवा क्षपकश्रेणीमें चढ़े हुए मुनिराजको अरहत कहना द्रव्य निक्षेप है तथा सिंहासन पर विराजमानको अरहत कहना भाव निक्षेप है ॥१७७॥

अ-२-इस प्रकार बुद्ध सम्यग्दर्शनको धारण करने वाले श्रावकोंको नाम स्थापना द्रव्य भाव इन चारों निक्षेपोंसे स्थापना वर भाव पूर्वक प्रपत्ती शक्तिके अनुसार भगवान् जिनेंद्र-देव की पूजा करनी चाहिये ॥१७८॥

अर्थ—जो मुनिराज भगवान् जिनेंद्रदेवके गुणोंके समूहमें तत्त्वीन हो रहे हैं ऐसे मुनिराजको अपने भावोंसे ही भाव पूजा करनी चाहिये। क्योंकि भाव पूजा ही समस्त भावोंको नाश करने वाली है। भावार्थ—मुनियोंके पास कुछ द्रव्य नहीं रहता इसलिए मुनियोंको भाव पूजा करनेका ही अधिकार है। परन्तु गृहस्थ लोग दिना द्रव्यके समूहमें नहीं कहला सकते इसीलिये ऐसे गृहस्थोंको द्रव्य पूजा करनेका ही अधिकार है। गृहस्थोंके परिष्कारन द्रव्यका निर्माण नहीं होते इसलिये वे भाव पूजा कर नहीं सकते इसीलिये इनको भाव पूजा नहीं करनी चाहिये ॥१७९॥

अर्थ—भव्य जीवोको तीनो समय पूजा करनी चाहिये । यह पूजा पुण्यको बढ़ाने वाली है और जन्म जन्मके किये हुए पापों के समूहको नाश कर देने वाली है ॥१८०॥

अर्थ—प्रातः कालके समय भगवानकी पूजा करनेसे पाप नष्ट हो जाते हैं मध्याह्न कालके समय पूजा करनेसे लक्ष्मी प्राप्त होती है और सध्याकालके समय पूजा करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है इस प्रकार भगवानकी पूजा करनेसे निरन्तर आत्माका कल्याण होता रहता है ॥१८१॥

अर्थ—इस प्रकार इस दूसरे अध्यायमें जिन पूजाका वर्णन किया अब आगे इस तीसरे अध्यायमें समस्त सुखोंको देने वाली गुरुकी उपासनाका वर्णन करते हैं ॥१८२॥

अर्थ—अपने मनोवाञ्छित पदार्थ सिद्ध करनेके लिए तथा इस लोक सम्बन्धी समस्त शय्य रूपी अधिकारको नाश करनेके लिये और परलोकमें सुख प्राप्त करनेके लिए गुरुकी सेवा सदा करते रहना चाहिये ॥१८३॥

अर्थ—उत्तम मध्यम जघन्य कर्मे ही मनुष्य हो परन्तु बिना गुरुके वे मनुष्य नहीं कहलाते । इसलिये प्रत्येक मनुष्यको सर्वोत्कृष्ट गुरुकी सेवा अवश्य करनी चाहिये ॥१८४॥

अर्थ—ये संसारके मनुष्य सदा शुभ अशुभ कर्मोंके करने में ही तल्लीन रहते हैं परन्तु ये ही मनुष्य गुरुके उपदेशों अनुसार आनन्द प्राप्त करनेमें गुनागुनी गुरु हो जाते हैं ॥१८५॥

अर्थ—जिनमें धर्मोपदेश रूपी अनुमति अपने मनका सब भूल धो डालता है, जो गम्यन्दर्शन रूपी रत्नोका धाम्नीय पट्टे होते हैं, गम्यज्ञान ही जिनका श्रेष्ठ भोग्य है, सम्पत् आरिष-रूपी श्रेष्ठ वस्त्रमें जिनका शरीर तथा हुआ है, जिनकी बुद्धि

अत्यन्त निर्मल है, मोहनीय कर्मके उपशम रूपी हाथी पर सवार होनेके कारण जिनका अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल है जो समस्त जीवोका हित चाहनेवाले हैं समस्त जीवोका कल्याण करनेवाले हैं, मिथ्यात्व रूपी महा दुष्कर्म पापको नाश करनेवाले हैं, जीवोको जन्म मरण रूप ससारसे पार उतारनेवाले हैं, जिन्होंने अन्तरंग बहिरंगके भेदसे चौबीसो प्रकारके परिग्रहका त्याग कर दिया है, जो जैन धर्मकी सदा प्रभावना किया करते हैं, जो चारो प्रकारके सघके नायक हैं, समस्त सघके आधार हैं मूल-मार्ग वा मोक्ष मार्गको साक्षात् दिखानेवाले हैं, जो शिष्य वर्गोंका सदा अनुग्रह किया करते हैं, पापरूपी ईन्धनके लिए जो अग्निके समान हैं जो पाचो इन्द्रियाके महाभोगोसे सदा विरक्त रहते हैं तीनों लोकोके समस्त जीव जिनको नमस्कार करते हैं जिनका शुद्ध आत्मा प्रमाद और मदसे सदा रहित है। जो भगवान् जिनेन्द्रदेवकी आज्ञाका सर्वथा प्रतिपालन करते हैं जो अनेक शास्त्रोके पढ़ानेमें समर्थ हैं तथा अनेक ग्रन्थोके पढ़नेमें चतुर हैं। इसप्रकार जो अनेक गुणरूपी श्रेष्ठ रत्नोंके समुद्र हैं उनको गुरुराज वा सर्वोत्कृष्ट गुरु कहते हैं। ऐसे महा गुरु इस जन्ममरण रूप महा समुद्रमें पड़े हुए भव्य जीवोको पार करनेके लिए नावके समान हैं। भावार्थ—यहापर गुरु शब्दसे धर्म गुरु समझना चाहिये। जो गुरु परम दिगम्बर हैं विषय कपायोसे सर्वथा रहित हैं ज्ञान ध्यानमें सदा लीन रहते हैं जो जैनधर्मकी वृद्धि करनेवाले हैं शिक्षा दीक्षा देनेके अधिकारी हैं ऐसे आचार्य परमेष्ठी गुरु कहलाते हैं। इनके सिवाय उपाध्याय और साधु परमेष्ठी भी गुरु कहलाते हैं। निर्वाण दीक्षा देनेके अधिकारी आचार्य होते हैं। वे ही गण सघ और शासनके अधिपति माने जाते हैं। परन्तु गृहस्थोकी दीक्षाका कार्य गृहस्थाचार्य करते हैं—इसलिए गृहस्थाचार्य भी गृहस्थगुरु माने जाते हैं ॥१८६, १८७, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२॥

अर्थ—गुरुके बिना इस समारंभे भव्य जीवोको जन्ममरण रूप ससारसे पार कर देने वाला अन्य कोई नहीं है तथा मोक्ष-मार्ग का उपदेश देनेवाला भी अन्य कोई नहीं है। यही समझ कर सज्जन पुरुषोको श्री गुरुकी सेवा सदा करते रहना चाहिए ॥१९३॥

अर्थ—गुरु अनेक गुणोसे सुशोभित होते हैं इसलिए मन वचन कायसे तथा कृत कारित अनुमोदनासे गुरुका महा विनय सदा करते रहना चाहिए ॥१९४॥

अर्थ—मुनिराज सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य को धारण करनेवाले हैं इसलिए उनमें रहनेवाले सम्यग्दर्शनको विनय करना चाहिये सम्यग्ज्ञानका विनय करना चाहिए और सम्यक् चारित्र्यका विनय करना चाहिए तथा उन मुनिराजका उपचार रूप विनय करना चाहिए। इसप्रकार धर्मरूप श्रेष्ठ बुद्धि को धारण कर विद्वान् मुनियोका विनय चार प्रकारसे करना चाहिए। विनय करनेसे गुरुका हृदय रात दिन प्रसन्न रहता है ॥१९५॥

अर्थ—जो बुद्धिमान् मनुष्य गुरुकी विनय करते हैं उनकी सेवा देव लोग भी करते हैं तथा उनके समस्त शत्रु उनके दास हो जाते हैं और अनेक प्रकारकी विद्याएँ सिद्ध हो जाती हैं ॥१९६॥

अर्थ—इसप्रकार गुरुकी उपासनाका स्वरूप कहा। अब आगे भव्य जीवोको सुख प्राप्त करनेके लिए अपना अभीष्ट स्वाध्याय मयम तप और दानका स्वरूप कहते हैं ॥१९७॥

अर्थ—स्वाध्याय भव्य जीवोको ज्ञान देनेवाला है। वह स्वाध्याय वाचना पृच्छना आम्नाय अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेशके भेदसे पांच प्रकारका कहा जाता है ॥१९८॥

अर्थ—वाचना पढ़नेको वा पढ़ाने को कहते हैं वह वाचना रीति वाक्य अर्थ और सन्दर्भ रचना सहित होती है। रीति वाक्य अर्थ और सन्दर्भसे रहित वाचना कभी नहीं होती। अपना सदेह दूर करने के लिए, गुरुके समीप जाकर उनसे वस्तुका स्वरूप पूछना पृच्छना है शुद्धतापूर्वक कठस्थ करना पढ़ना आम्नाय है। बार-बार चितवन करना अनुप्रेक्षा है और धर्मका उपदेश देना धर्मोपदेश है। इसप्रकार स्वाध्यायके पाच भेद कहे जाते हैं ॥१६९, २००॥

सयम दो प्रकार का है एक इन्द्रिय सयम और दूसरा प्राणिसयम। इन्द्रियोंके विषयोका त्याग कर देना इन्द्रिय सयम है। तथा छह कायके जीवोकी रक्षा करना दया पालन करना प्राणि सयम है ॥२०१॥

अर्थ—इन्द्रिय सयमको पालन करनेवाला भव्य जीव सब जीवोका प्रिय हो जाता है, तथा इन्द्र नरेन्द्र आदि अनेक पदोका भोगनेवाला होता है और ससार समुद्रसे पार हो जाता है ॥२०२॥

अर्थ—वनका मदोन्मत्त हाथी हथिनीके स्पर्शका लोलुपी होकर वन्धन ताडन और परवशताके अनेक दुखोको प्राप्त होता है ॥२०३॥

अर्थ—अगाध जलसे भरे हुए नदी नद और सरोवरमे रहने वाली मछली केवल रसना इन्द्रियके वशीभूत अपना गला छिदवाती है ॥२०४॥

अर्थ—सूर्यके अस्त होजाने पर कमल में बैठा हुआ मूर्ख भोरा घ्राण इन्द्रियके वशीभूत होकर उसी कमल में मर जाता है ॥२०५॥

अर्थ—अत्यन्त मूर्खताको धारण करनेवाला पतंग नेत्र इन्द्रियके वशीभूत होकर दीपककी लो मे पड़कर वही पर मर जाता है ॥२०६॥

अर्थ—हिरण कणं इन्द्रियके विषयके आधीन होकर व्याघ्रके वाणसे मारा जाता है और उसी क्षणमे वही पर मर जाता है ॥२०७॥

अर्थ—अनेक जीव एक एक इन्द्रियके वशीभूत होनेके कारण अनेक प्रकारके दुखोको प्राप्त होते है फिर भला जो जीव पाचो इन्द्रियोके वशीभूत हैं वे भव भवमे क्यों न दुखी होंगे ? अवश्य होंगे ॥२०८॥

अर्थ—मनरूपी राजाकी प्रेरणासे समस्त इन्द्रियरूपी दास विचार रहित होकर अपने अपने कार्यों मे लगे रहते हैं ॥२०९॥

अर्थ—जिस समय यह मन अपने इन्द्रियरूपी सेवकोसे रहित हो जाता है उस समय यह लगड़ेके समान होजाता है तथा उस समय अपने ही स्थान पर रहकर अनेक प्रकारके सकल्प विकल्पोका जाल बनाया करता है । भावार्थ—अकेला मन अनेक प्रकारके विकल्प उत्पन्न किया करता है ॥२१०॥

अर्थ—मनको निरोध करलेनेसे पहले जन्मोके किये हुए समस्त पाप नष्ट होजाते है और फिर मनुष्य वा मनुष्यका मन इन्द्रियोके विषयमे प्रवृत्त नहीं होता है । इस प्रकार यह मनुष्य इस श्रेष्ठ धर्मको जीतकर धारण कर लेता है ॥२११॥

अर्थ —जिसका मन चंचल नहीं होता स्थिर रहता है उसके लिये देव अनेक वर प्रदान कर देते है । जिनका मन निश्चल है उनके दान पूजा उपवास आदि सफल हो जाते हैं ॥२१२॥

अर्थ—जो पुरुष पाचो इन्द्रियोको अपने वश कर लेता है वह बुद्धिमान् पुरुष कठिनसे कठिन चारित्र्य को पालन करनेमें भी सदा समर्थ रहता है तथा फिर वह रात दिन उसीको पालन करने की चेष्टा किया करता है ॥२१३॥

अर्थ—जहा पर पाचप्रकारके स्थावर जीवोंकी रक्षा बड़े प्रयत्नसे की जाती है, दो इन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय आदि विकलत्रय जीवोंकी रक्षा बड़े प्रयत्नसे की जाती है, तथा सैनी असैनीके भेदसे दोनो प्रकारके पचेन्द्रिय जीवोंकी रक्षा बड़े प्रयत्नसे की जाती है और इन सब जीवोंके जो पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे दो प्रकारके भेद हैं उन सबकी रक्षा बड़े प्रयत्नसे की जाती है उसको प्राणि सयम कहते हैं ॥२१४, २१५॥

अर्थ—जो मनुष्य अपने मनमें दया धारण कर समस्त प्राणियोंकी हिंसाका त्याग सदाके लिये कर देता है उसको बड़े भारी पुण्यकी प्राप्ति होती है तथा उसके पाप सब दूरसे ही नष्ट हो जाते हैं ॥२१६॥

अर्थ—जीवोंकी रक्षा करनेसे हृदय करुणासे भरपूर हो जाता है फिर उस जीवको कभी दुःख नहीं होता तथा वह सदा सुखी ही बना रहता है ॥२१७॥

अर्थ—इस प्रकार चौथे अध्यायमें स्वाध्याय और संयमका स्वरूप कहा अब आगे तप और दान ज्ञान इन दोनोंका विधान कहते हैं ॥२१८॥

अर्थ—तपके दो भेद हैं एक बाह्य तप और दूसरा आभ्यन्तर तप । इन दोनो तपोमें से प्रत्येकके छह छह भेद हैं । ये सब बाहर

प्रकार के तप कर्मों को क्षय करनेके लिए दावानल अग्निके समान है ॥२१८॥

अर्थ—छह प्रकारके वायु तपोमें पहला तप अनशन वा उपवास है, दूसरा अन्नमोदय (कम भोजन करना) है, तीसरा वृत्तिपरिमर्यान् है, चौथा रसपरित्याग है, पाचवा विविक्त-शय्यामन नामका परम तप है और छठा कायकलेज नामका तप है । ये छहो प्रकारके तप सज्जनोंके लिये अत्यन्त प्रिय हैं ॥२२०, २२१॥

अर्थ—प्रायश्चित्त, विनय, विशेषकर वैद्यावृत्त्य, स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान यह छह प्रकारका तप अन्तरंग तप कहा जाता है ॥२२२॥

अर्थ—मुनिराज इन ऊपर लिखे हुए बारह प्रकारके तपस्वरणोंको धारण कर घातिया कर्मोंको नाश कर डालते हैं । और केवली होकर मोक्षमें जा विराजमान होते हैं ॥१२३॥

अर्थ—गृहस्थके छह कर्मोंमें दान नामका कर्म महाकर्म कहा जाता है । यह दान कर्म समस्त सुखोंका खजाना है अनेक भोगोपभोगोंका देनेवाला है और समस्त दुःखोंका नाश करनेवाला है । आगे इसी दानका स्वरूप कहते हैं ॥२२४॥

अर्थ—यह दान समस्त लोगोंको वश करनेके लिये मुख्य कारण है यही दान अपने बडप्पनका बडे होनेका कारण है और अपनी कुल तथा जातिको प्रसिद्ध करनेवाला है ॥२२५॥

अर्थ—जैनशास्त्रोंमें दानके चार भेद बतलाये हैं । आहार-दान, ज्ञानदान, औषधदान और अभयदान । भावार्थ—ऊपर लिखे दानके चारो भेद पात्र दातके सतभने चाहिये । पात्र दानके

सिवाय अन्वय दान करुणादान और समानदान ये तीन दानके भेद और समझना चाहिए^१ ॥२२६॥

अर्थ—आहार समस्त जीवोको उसी समय सुख देनेवाला है। इस आहारसे ही यह मनुष्य ध्यान अध्ययन आदि कर्मोंके करनेमें समर्थ होता है ॥२२७॥

अर्थ—इन तीनों लोकोमें अन्नदानके समान अन्य कोई दान न हुआ है न है और न होगा। अन्नदानके सिवाय अन्य सब दान लोभके बढाने वाले हैं ॥२२८॥

अर्थ—आहार दान देनेमें राजा श्रीपेण प्रसिद्ध हुआ है। वह श्रीपेण राजा आहार दानके प्रभावमें अनेक सुखोंको भोगकर अन्तमें समस्त जीवोको सुख देनेवाले शान्तिनाथ तीर्थकर हुये थे तथा वे पाचवे चक्रवर्ती भी थे ॥२२९॥

अर्थ—ज्ञानदान केवलज्ञानरूपी साम्राज्य लक्ष्मीका कारण है समस्त कर्मोंको नाश करने वाला है और महापवित्र है। इसलिये वह ज्ञान दान किसी योग्य पात्रको अवश्य देना चाहिए ॥२३०॥

अर्थ—जो शिष्य विवेका है विनयवान् है गुणभक्ति करनेमें तत्पर है और जो श्रेष्ठ व्रतोंके पालन करनेमें निपुण है ऐसे

१. अपने पुत्रको अपनी समस्त सम्पत्ति देकर मुनि दीक्षा लेना अन्वयदान है। अपनी जातिके साधर्मि भाइयोंको कन्या सुवर्ण वस्त्र वर्तन आहार आदि देना समान दान है। मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका इन चारों प्रकारके पात्रोंको आहार औषधि ज्ञान और वसतिका देना पात्रदान है। भगवान् जिनेन्द्र-देव की पूजा, नित्य नैमित्तिक इन्द्रध्वज आदि समस्त पूजाये पात्र-दानमें ही समझना चाहिए। दीन दुखी असमर्थ प्राणियोंको दयादृष्टिसे अन्न वस्त्र औषधि आदिदेना करुणादान कहलाता है।

शिष्योको पुण्य प्राप्त करने के लिए सदा पढाते रहना चाहिए ॥२३१॥

अर्थ—दाता गुरु और शिष्य इन तीनोंके मिलनेसे ही शास्त्रोका पठन पाठन बढ़ता है । सो ठीक ही है क्योंकि समस्त सामग्रीके मिलनेसे ही कार्यकी सिद्धि होती है इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है ॥२३२॥

अर्थ—जो पुरुष कौंडेशके समान सब तरह के सन्देहोंसे रहित होकर शास्त्रोकी पूजा और योग्य पात्रके लिये उन शास्त्रोका दान देता है वह कौंडेशके समान ही पुण्यवान होकर तीनों लोको में प्रशसनीय गिना जाता है ॥२३३॥

अर्थ—चतुर पुरुषोको सब प्रकारके रोगोका नाश करनेके लिये उत्तम मध्यम जघन्य इन तीनों प्रकारके पात्रोको विधि पूर्वक अनेक प्रकारकी औषधिया देनी चाहिए । औषध दान देनेसे अपने सब प्रकारके रोग नष्ट हो जाते हैं ॥२३४॥

अर्थ—जो दाता मुनि अजिका श्रावक श्राविका आदि पात्रोको निन्द्य अस्पृश्य (छूने अयोग्य) औषधिया देता है वह दाता भव भवमें नरकका पात्र होता है । भावार्थ—पात्रके लिये पवित्र और प्रासुक औषधि हो देनी चाहिये । अपवित्र और अप्रासुक औषधि कभी नही देनी चाहिये ॥२३५॥

अर्थ—जो औषधि निर्दोष है, प्रासुक है, प्रशसनीय है अनिन्द्य है भक्षण करने योग्य है म्लेच्छ आदि अस्पृश्य लोगोके द्वारा स्पर्श नहीं को गई है ऐसी औषधि उत्तम पुरुषोको दान देनी चाहिये ॥२३६॥

अर्थ—अत्यन्त पवित्र ऐसी वृषभसेना नामकी किसी सेठकी पुत्री औषधि दानके प्रभावसे उत्तम ऋद्धिको प्राप्त हुई थी ॥२३७॥

अर्थ—अभयदानके प्रभावसे यह मनुष्य निर्भय सयमी, चिर-जीवी जगत भर को जीतने वाला यशस्वी और जिनेन्द्रिय हो जाता है ॥२३८॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन व्रत शील और अनेक प्रकारके तप अभय दानसे ही सफल माने जाते हैं ॥२३९॥

अर्थ—इस अभयदानके प्रभावसे एक शूकरने उत्तम फल प्राप्त किया है। इसलिये श्रावकोको इन चारों प्रकारके दानों-को छोड़कर अन्य सब दानोंका त्याग कर देना चाहिये ॥२४०॥

अर्थ—इस दानके प्रभावसे महा पुण्यकी प्राप्ति होती है अपने कुलकी प्रसिद्धि दानसे ही होती है। शील विवेक विनय सुख और सब प्रकारके कल्याण इस दानके ही प्रभाव से होते हैं। यही समझकर पुण्यवान् भव्य जीवोंको सदा शुभ दान देते रहना चाहिये। इस दानके ही प्रभावसे भव्य जीवोंको स्वर्गादिक के सुख प्राप्त होते हैं और अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥२४१, २४२॥

अर्थ—भगवान् जिनेन्द्रदेवने देवपूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय सयम तप दान ये छह कम गृहस्थोंके लिये आवश्यक कर्म बतलाये हैं। इन छहों कर्म रूप धर्मको पालन करता हुआ गृहस्थ चक्की उखली चूल बुहारी पानी और व्यापारसे भिन्न होने वाले पापोंको बहुत शीघ्र नष्ट कर देता है ॥२४३॥

अर्थ—चक्की उखली चूल्ही बुहारी पानी और ये पाच गृहस्थोंके आरम्भ जनित पाप कहलाते हैं तथा द्रव्य कमाना कमाकर इकट्ठा करना भी छठा पाप कहलाता है। गृहस्थके ये छहो पाप देवपूजा आदि छहो कर्मोंसे नष्ट हो जाते हैं ॥२४४॥

अर्थ—देवपूजा गुरुपास्ति आदि छहो कर्म जानावरणादि समस्त कर्मोंको नाश करनेवाले हैं। इन छहो कर्मोंके पालन

करनेसे यह गृहस्थ उत्तम श्रावक कहलाता है और इन्हीं छह कर्मोंसे रात दिन उत्पन्न होने वाले श्रावकके पाप सब नष्ट हो जाते हैं ॥२४५॥

अर्थ—देवपूजा आदि इन्हीं छह कर्मोंको पालन करनेसे इस मनुष्यका सम्यग्दर्शन निर्मल हो जाता है तथा इन्हीं षट्कर्मों से यह मनुष्य अनेक प्रकारकी विभूतियोंको धारण करनेवाले इस जैन धर्मका आराधक बन जाता है। भावार्थ—केवल जैनी के घर जन्म लेनेसे ही जैनी वा सम्यग्दृष्टि नहीं कहलाता किंतु देवपूजा आदि षट्कर्मोंको प्रतिदिन करनेसे ही जैनी और सम्यग्दृष्टी कहलाता है ॥२४६॥

अर्थ—इस प्रकार इस चौथे अध्यायमें समय तप और दानका स्वरूप कहा अब आगे पाचवें अध्यायमें सम्यग्ज्ञानका स्वरूप कहते हैं ॥२४७॥

अर्थ—इस प्रकार मोक्षकी इच्छा करनेवाले भव्य जीवोंको देवपूजा आदि छहो कर्मोंके द्वारा अपनी आत्मामें निर्मल सम्यग्दर्शन धारण करना चाहिये। तदनन्तर आम्नाय (पठन पाठन) और युक्तियोंके द्वारा उनको सम्यग्ज्ञानकी उपासना करनी चाहिए ॥२४८॥

अर्थ—यद्यपि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान दोनों एक साथ एक ही कालमें प्रकट होते हैं तथापि उन दोनोंका लक्षण अलग २ है। इसलिये वे दोनों भिन्न-भिन्न कहे जाते हैं और सम्यग्दर्शनके बाद अलग ही सम्यग्ज्ञानका आराधन किया जाता है ॥२४९॥

अर्थ—सम्यग्दर्शनके प्रगट होनेसे ही आत्माका ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहलाता है। इसीलिये सम्यग्दर्शन कारण माना जाता

है और सम्यग्ज्ञान कार्य माना जाता है। तथा इसीलिये सम्यग्ज्ञानका आराधन सम्यग्दर्शनके अनन्तर आचार्योंने बतलाया है ॥२५०॥

अर्थ—जो ज्ञान भव्य जीवोको तीनो काल और तीनो जगत के समस्त पदार्थोंमें हेय और उपादेयका स्वरूप बतलाता है। उसीको सम्यग्ज्ञान कहते हैं। भावार्थ—ग्रहण करने योग्य और त्याग करने योग्य पदार्थोंको दिखलानेवाला ही सम्यग्ज्ञान कहलाता है ॥२५१॥

अर्थ—शब्द शुद्धि, अर्थ शुद्धि, शब्द अर्थ दोनोंकी शुद्धि, काल शुद्धि, विनय शुद्धि, उपधान शुद्धि (रसत्याग वा उपवास आदि धारण कर स्वाध्याय का प्रतिष्ठापन निष्ठापन करना आरम्भ वा समाप्ति करना अथवा जो पढा जाय उसे स्मरण रखना) मान वा आदर सत्कार पूर्वक पढना और अनिह्व अर्थात् गुरुका नाम न छिपाना इन आठ प्रकार की शुद्धियोंको रखकर सम्यग्ज्ञानको आराधना करनी चाहिये ॥२५२॥

अर्थ—उस सम्यग्दर्शनके चार भेद हैं। प्रथमानुयोग करणानुयोग चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इन चारो अनुयोगोंकी वेद संज्ञा है। यह संज्ञा जिनागममें अनादिकालसे चली आ रही है। इनके सिवाय इस ससारमें अन्य कोई कल्पित वेद नहीं है ॥२५३॥

अर्थ—जिन ग्रंथमें तीर्थकर चक्रवर्ती आदि उत्तम महापुरुषोंके चरित्रोंका वर्णन किया जाता है जिसमें पुण्यकी महिमा स्पष्ट रीतिसे दिखलाई जाती है उसको गणधरादिक मुनिराज प्रथमानुयोग कहते हैं। यह प्रथमानुयोग ज्ञान असाधारण ज्ञान समझा जाता है ॥२५४॥

अर्थ—जिनमें नरक द्वीप सागर मेरु आदि पर्वत स्वर्ग और

वातावलय आदिका स्वरूप उनकी लम्बाई चौड़ाई मोटाई आदि सबका वर्णन है। उनको करणानुयोग कहते हैं ॥२५५॥

अर्थ—जिनमे व्रत समिति गुप्ति आदि समस्त मुनि और गृहस्थोके चरित्रका स्वरूप कहा गया हो और उसका फल कहा गया हो वह असाधारण चरणानुयोग शास्त्र कहलाता है। ऐसा गणधरादि ज्ञानी पुरुष कहते हैं ॥२५६॥

अर्थ—छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पाच अस्तिकाय सहित सातो तत्त्वोके स्वरूपको यह निर्मल द्रव्यानुयोग रूपी दीपक बड़ी अच्छी तरह प्रकाशित करता है। भावार्थ—जिसमे पदार्थ द्रव्य या तत्त्वो का वर्णन हो उसको द्रव्यानुयोग कहते हैं ॥२५७॥

अर्थ—यह चारो अनुयोगोके सुशोभित होने वाला सम्यग्ज्ञान शोकरूपी वृक्षको काटनेके गिये कुल्हाडीके समान है, जीवनको अत्यंत शान्तताके साथ व्यतीत कराना है और मुक्तिरूपी स्त्री का ज्ञान करानेवाला है। ऐसे इस सम्यग्ज्ञानकी आराधना अवश्य करनी चाहिए ॥२५८॥

अर्थ—इस प्रकार जिनका दर्शन मोहनीय कर्म नष्ट होगया है ऐसे भव्य जीवोको इस पान्थ जघायामें बड़े गये सम्यग्ज्ञान के स्वरूपका विचार करना चाहिए और फिर सम्यक्चारित्र्य धारण करना चाहिए ॥२५९॥

अर्थ—जो मनुष्य मिथ्याज्ञान पूर्वक चारित्र्य धारण करता है वह चारित्र्य सम्यक् चारित्र्य नहीं बनता मग्नता। इसीभिन्न व्याचार्योंने सम्यग्ज्ञानकी आराधना करनेसे जनक सम्यक् चारित्र्यकी आराधना करना बनलाता है ॥२६०॥

अर्थ—जो इस समस्त पाप पुण्य योगोका चारित्र्यका प्रमाण मिले जाने है वे ही तत्त्व और भेद कर या सम्यग्ज्ञान कहलाते

है। उस व्रतके पाच भेद हैं। वे सब व्रत इस पाचवें अध्यायमें निरूपण करेंगे ॥२६१॥

अर्थ—उस उत्तम व्रतके दो भेद हैं एक सकल चारित्र और दूसरा विकल चारित्र। सकल चारित्रके तेरह भेद हैं और विकल चारित्रके बारह भेद हैं। भावार्थ—पाच समिति पाच महाव्रत और तीन गुप्ति यह तेरह प्रकारका चारित्र सकल चारित्र कहलाता है। पाच अणुव्रत तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत यह बारह प्रकारका चारित्र विकल चारित्र कहलाता है ॥२६२॥

अर्थ—व्रत धारण करनेकी इच्छा करनेवाले भव्य जीवोको व्रत धारण करनेसे पहले मद्य, मांस और शहद तथा पाँचो उदवरोका त्याग प्रयत्न पूर्वक कर देना चाहिए। भावार्थ—मद्य मांस और शहदका त्याग तथा पाँचो उदवरोका त्याग आठ मूलगुण कहलाते हैं। मूलगुणोंके धारण करनेसे व्रतोंके धारण करने की योग्यता वा पात्रता आजाती है। बिना आठ मूलगुण धारण किये यह गृहस्थ श्रावक नहीं कहला सकता। इन आठ मूलगुणों को पाक्षिक धारण करता है और व्रतोंको नैष्ठिक धारण करता है ॥२६३॥

अर्थ—मद्यपान करनेसे मन मोहित हो जाता है तथा ससारकी समस्त आपत्तिया आकर प्राप्त हो जाती हैं इसके सिवाय यह मद्यपान इस लोक और परलोक दोनों लोकोंमें अनेक प्रकारके दुःख देने वाला है। इसलिए सज्जन पुरुषोंको ऐसे इस मद्यपानका अवश्य त्याग कर देना चाहिए ॥२६४॥

अर्थ—मद्यपान करनेसे यादव सब नष्ट होगये एक पाद नामक दुष्ट तपसी नष्ट हो गया, अङ्गारक नामक दुष्ट तपसी नष्ट होगया और इसी मद्यपानके करनेसे पिगल नामक राज नष्ट हो गया ॥२६५॥

अर्थ—मासके लिये जीवोंका वध करने वाला, मासका दान देनेवाला, मासको पकानेवाला, मास भक्षणको सम्मति देने वाला, मास भक्षण करने वाला, मास बेचनेवाला और मांस खरीदने वाला अवश्य ही दुर्गति का पात्र है। भावार्थ—ये मन दुर्गतिके पात्र होते हैं ॥२६६॥

अर्थ—प्राणियोंकी हिंसा किये बिना मांसकी उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। तथा प्राणियोंकी हिंसा करनेमें स्वर्गकी प्राप्ति भी कभी नहीं हो सकती। इसलिए मज्जनोको मांसका त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥२६७॥

अर्थ—मनुने मांस शब्दकी निरुक्ति उस प्रकार की है कि इन लोकमें जिसका मांस मैं खाता हूँ वह जीव परलोकमें मेरा मांस अवश्य खावेगा यही मान 'मां' 'म' शब्द की निरुक्ति है और मांस शब्दका यही अर्थ है ॥२६८॥

अर्थ—त्रिषधी लपटों पुरुष अपनी स्वार्थ-मिद्धिके लिए कहते हैं कि मांस भक्षण करनेमें कोई दोष नहीं है, मद्यपान करनेमें कोई दोष नहीं है और मैथुन मेवन करनेमें तो कोई दोष नहीं है। मद्य, मांस और मैथुनका निवन करना तो जीवोंकी प्रवृत्ति में शामिल है। परन्तु उनका यह कहना गयथा गिया है। भावार्थ—मिथ्यात्व कर्मों के तीव्र उदयमें ही मांसादि भोजन की प्रवृत्ति होती है। मद्य प्रमदका विचार न लेना जन्माय और अनर्थात्की प्रवृत्ति होना आदि मद्य मिथ्यात्व कर्मों के ही उदयमें सम्भूत होते हैं ॥२६९॥

अर्थ—जो लोग अनादि कालमें ही समागम प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिये निर्दय हैं और जिसका हृदय तामसात्म्यमें भरा हुआ है, ऐसे लोग ही मांस भक्षण मद्यपान आदि अवश्य भक्षण की उद्यम करवाते हैं। मनुष्य पशु सभी ऐसे लोग भी नहीं रहते ॥२७०॥

अर्थ—जिनकी बुद्धि दयासे भीग रही है जो कुलाचार, व्रताचार आदि पवित्र चारित्रिका पालन करते हैं और जो सदा सत्य भाषण करते हैं ऐसे पुरुषोंकी वाणी सदा प्रशसनीय ही होती है ऐसे महापुरुषोंके वचन ऊपर लिखे अनुसार अभक्ष्य भक्षणको प्रकट करनेवाले पापमय वचन कभी नहीं हो सकते ॥२७१॥

अर्थ—यदि परलोकका सदेह हो तो भी बुद्धिमानोंको पाप-कार्योंका त्याग ही कर देना चाहिए । यदि परलोक न हो तो भी पापकार्योंके करनेमें कोई लाभ नहीं होता । कदाचित् परलोककी सत्ता वास्तवमें सिद्ध हो जाय तो फिर परलोक न माननेवाले नास्तिक लोगोंका नाश ही समझिए । भावार्थ—फिर ऐसे लोगोंकी आत्माका कल्याण कभी नहीं हो सकता । इसलिये परलोककी सत्ता मानकर पापकार्योंसे सदा वचते रहना चाहिये ॥२७२॥

अर्थ—जो जोव परलोक मानते हैं उन्हें मद्यपान करनेवाले वा मांस भक्षण करनेवाले मनुष्योंके घर कभी भोजन नहीं करने चाहिए । प्राण निकलने पर भी मांस भक्षियोंके घर पर अन्नपान नहीं करना चाहिए । भावार्थ—मद्यमांस भक्षण करनेवालोंके घर पर बैठकर अपने घरका बनाया हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए । क्योंकि वह स्थान वा क्षेत्र अनेक जीवोंका हिंसास्थान है, ऐसे स्थानोंमें बैठना भी चरित्रको नष्ट करना है ॥२७३॥

अर्थ—जो पुरुष पक्तिवाह्य (पतित वा शूद्र आदि जिनके साथ भोजन आदि नहीं हो सकता) लोगोंके साथ भोजन करते हैं वा उनके साथ अधिक ससर्ग रखते हैं वे मनुष्य निन्दनीय गिने जाते हैं तथा परलोकमें भी ऐसे लोग सदा दुखी रहते हैं ॥२७४॥

अर्थ—कुत्सित वा निन्दनीय शास्त्रोंके पठन-पाठनसे जिनकी

बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तथा युक्तियों द्वारा जिनके हृदयके शुभ परिणाम नष्ट होगये हैं। ऐसे कितने ही घृष्ट लोग कहते हैं कि इस ससारमें अभक्ष्य पदार्थ कुछ भी नहीं है। भावार्थ—इस जीवका जैसा ज्ञान होता है वैसी ही इन्द्रिय और मनकी प्रवृत्ति होती है तथा वह ऐसी ही युक्तियों को ढूँढ़ लेता है। मिथ्या शास्त्रोंके ससंगसे जिनका ज्ञान मिथ्याज्ञान वा कुज्ञान होगया है ऐसे लोगोको इस ससारमें पाप ही पाप सूझना है। यहाँ तक कि वे पापको भी धर्म कहने लग जाते हैं। ऐसे लोग अनेक प्रकारकी युक्तियोंके द्वारा वा प्रलोभनके द्वारा अन्य लोगोको भी अपने समान ही बनानेकी चेष्टा करते हैं। ऐसे लोग ही अभक्ष्य भक्षणकी प्रवृत्ति करते हैं तथा अनेक प्रकारके अन्याय और अनर्थोंका प्रचार करते हैं। अतमें जाकर ऐसे लोग पछताते हैं और नरकके पात्र होते हैं।

जो लोग सम्यग्ज्ञानी हैं जिन्हें आत्माके स्वरूपका ज्ञान है ऐसे लोग सदा पवित्र आचरण पालन करते हैं अन्याय अभक्ष्य से वचते हैं और सदा धर्म-कार्योंमें ही लीन रहते हैं ॥२७५॥

अर्थ—कितने ही मिथ्यावादी लोग कहते हैं कि जीव सब समान है और जीवोका शरीर भी सब समान है जिस प्रकार—हिरण मेढा आदि पशुओका शरीर मांस कहलाता है उसी प्रकार मोठ उडद आदि एकेन्द्रिय वृक्षोका शरीर भी मांस कहलाता है। यदि मांसके खानेमें पाप है तो अन्नके खानेमें भी पाप होता है। यदि अन्नके खानेमें पाप नहीं है तो मांसके खाने में भी पाप नहीं है। परन्तु उनका कहना यह सर्वथा विरुद्ध है। इसलिए ऐसे वचन कभी कहने चाहिए। क्योंकि जैन-शास्त्रोंमें लिखा है कि जीवोंके दो भेद हैं, स्थावर और जगम वा त्रस। लट केंचुआ आदि दो इन्द्रिय, चीटी, चीटा आदि तेइन्द्रिय,

मक्खी, भौरा आदि चौइन्द्रिय और मछली, मेढा आदि पचेन्द्रिय जीव कहलाते हैं, ये सब त्रस हैं। इन जीवोंका शरीर मांस कहलाता है। आम, केला, नीबू आदि वनस्पति कायके जीव स्थावर कहलाते हैं। स्थावर जीवोंका शरीर मांस नहीं कहलाता, किन्तु उनका शरीर फल वा पत्तीरूप होता है। फल भक्ष्य है मांस अभक्ष्य है। मांस अनन्त जीवोंका पिण्ड होता है, उसमें हर समय अनन्त जीव उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए वह घृणित अपवित्र और निन्द्य कहलाता है। बिना हिंसाके मांस हो नहीं सकता, इसलिए भी उसके भक्षण करनेमें महापाप होता है। परन्तु फलोंमें यह बात नहीं है। मूँग, मोठ, गेहूँ आदि अन्नों में प्रतिसमय अनन्त जीवोंकी उत्पत्ति नहीं होती हाँ घुन जाने-पर वे अवश्य त्याज्य होजाते हैं। इसलिए अन्नके भक्षण करनेमें पाप नहीं है मांसके भक्षण करनेमें महापाप है।

इसके सिवाय एक बात यह भी है कि मांस भक्षण करने-वाले लोग क्रूर, निर्दयी, आतायी, मलिन विचार करनेवाले और पापी होते हैं तथा अन्न भक्षण करनेवाले शान्त, पवित्र विचारवाले सदाचारी और दयालु होते हैं। प्रत्यक्षमें भी मांस और अन्नमें आकाश पाताल का अन्तर है। इसलिए मांस अभक्ष्य है और अन्न भक्ष्य है ॥२७६, २७७, २७८॥

अर्थ--मांस जीवका ही शरीर होता है, परन्तु जितने जीवोंके शरीर हैं वे सब ही मांस रूप हो यह बात नहीं है जैसे नोम का वृक्ष वृक्ष ही होता है परन्तु जितने वृक्ष हैं वे सब ही नीम होते हों, यह कभी नहीं हो सकता। अथवा जिस प्रकार गरुड़ पक्षी होता है, परन्तु जितने पक्षी होते हैं वे सब हो गरुड़ होते हो यह बात नहीं है। अथवा जिस प्रकार स्त्री ही माता होती है परन्तु माता सबकी स्त्री नहीं हो सकती। इसीप्रकार मांस तो जीवका शरीर ही होता है, परन्तु जीवोंके जितने शरीर हैं-

की विलक्षणता है। स्तनसे दूध भी निकलता है और रुधिर भी निकलता है परन्तु रुधिर त्याज्य है और दूध ग्राह्य है। उसी प्रकार मास अभक्ष्य और दूध भक्ष्य है नीम कड़ुआ होता है, परन्तु वह कड़ुआ क्यों है ऐसी तर्क वा कुतर्क कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कड़ुआ होना उसका स्वभाव है। स्वभावमे कोई तर्क वितर्क नहीं चल सकता। इसी प्रकार मास अपवित्र और अभक्ष्य है उसका स्वभाव ही ऐसा है। इसमे भी किसीका तर्क काम नहीं देता। दूधकी मर्यादा दो मुहूर्त है। दो मुहूर्तके पहले गर्म कर लेने पर उसकी मर्यादा आठ पहरकी हो जाता है। आठ पहर तक वह दूध शुद्ध और पीने योग्य माना जाता है। परन्तु मास चाहे कच्चा हो चाहे पका हो और चाहे पक रहा हो उसमे प्रतिसमय अनन्तानन्त जीव उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए वह सदा अपवित्र और सदा त्याज्य है।

दूध पानीसे भी शुद्ध है। पानीको छान लेनेपर उसमेसे त्रस जीव निकल जाते हैं, परन्तु स्थावर जीव उसमे रहते ही है। पानी पर वा मास पर विजली का असर होता है परन्तु दूध पर नहीं होता। इसलिए दूध लकड़ीके समान शुद्ध और निर्जीव है। इसीलिये तीर्थकरोने गाहारमे दूध लिया है। तथा इसीलिये दूध से भगवानका अभिषेक किया जाता है ॥२८२, २८३॥

अर्थ—वैष्णवोके यहाँ माने हुए पच गव्यमे गोमय (गोबर) और गोमूत्र माना है। गोमय और गोमूत्र दोनों ही गायसे उत्पन्न होते हैं तथा रोचना भी [गोरोचन] गायसे उत्पन्न होता है, परन्तु उन्हीं वैष्णवोके यहाँ गोमूत्र और गोमय दोनों ग्रहण करने योग्य माने हैं तथा प्रतिष्ठादिक कार्योमे वे गोरोचनको भी ग्रहण करते हैं। परन्तु वे ही वैष्णव गोमासको अपथपूर्वक त्याग कर देते हैं। यद्यपि गोरोचन और गोमास दोनों ही एक

गय—ये वीर माशिक आदि जनेक मन्त्राने माह भन्ने
 गोत्रुपी हो रहे है इनलिए ये शक्तिदेन मान भक्षण करनेकी इच्छा
 करता है । नया जिता इन्द्रियते वशीभूत होकर कितने है ई-
 पुरुष दसगोत्रो भी मान भक्षण करनेका उपदेश देते है ॥२८॥

श्रवण—उज्जयिनी नगरीमे बह नामके चाणालने मन्त्रावुष
 से मासका त्याग किया था इसीलिए यह महा जातिके देवीस
 अधिपति हुआ था ॥२८६॥

अर्थ—राजा वक, राजा भीमदास और राजा सिंहसौदास केवल मास भक्षणके दोषसे ही नरकमें जाकर उत्पन्न हुए थे ॥२६०॥

अर्थ—यह शहद अनेक जीवोंसे भरा हुआ है, अनेक जीवों के घात होनेसे उत्पन्न होता है और लारके समान निघनीय है ऐसे शहदको भला कौन चतुर पुरुष खानेकी इच्छा करेगा ? अर्थात् कोई नहीं । भावार्थ—शहदके निकालनेमें मक्खियोंके अंडे बच्चे मर जाते हैं तथा जो अंडे बच्चोंका अंक है उसमें सदा असंख्यात जीव उत्पन्न होते रहते हैं इसलिए शहद भी मासके समान ही त्याग करने योग्य है ॥२६१॥

अर्थ—शहद में इतने जीव होते हैं कि उसकी एक बूदके चाटनेमें जितने जीवोंका घात होता है उतने जीवोंका घात एक गावके जलानेमें भी नहीं होता ॥२६२॥

अर्थ—पहलेके अनेक मुनियोंने बतलाया है कि इस मनुष्यको बारह गावोंके जलानेमें जितना पाप होता है उतना ही पाप शहदके खानेमें होता है । इसीलिये शहदके खानेका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ॥२६३॥

अर्थ—औषधिमें भी खाया हुआ शहद नरकका कारण अवश्य होता है इसमें किसी प्रकारका सदेह नहीं है । विषको यदि गुड़के साथ दिया जाय तो क्या वह मृत्युका कारण नहीं होता ? अवश्य होता है । इसीलिये औषधिके साथ भी कभी शहद नहीं खाना चाहिए ॥२६४॥

अर्थ—पुष्पत्तन नामके नगरमें एक लोला नामका ब्राह्मण था वह शहद खानेके दोषसे ही दुर्गतिका पात्र हुआ था ॥२६५॥

अर्थ—शहदके भक्षणका त्याग कर देनेमें राजीवलोचन नाम

का क्षत्रिय कमलनयन नामका देव हुआ था और वहासे आकर राजीवलोचन नामका राजा हुआ था और अन्तमे वह निर्वाण-पदको प्राप्त हुआ था ॥२६६॥

अर्थ—मक्खनमे अतमुर्हतके बाद ही त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं इसलिए चतुर पुरुषोंको ऐसा यह मक्खन कभी नहीं खाना चाहिए ॥२६७॥

अर्थ—भगवान् जितेन्द्रदेवनं मक्खनको भी शहदके समान अभक्ष्य ही बतलाया है । जो पुरुष ऐसे इस मक्खनका सेवन करता है उसके समयका लेश मात्र भी नहीं हो सकता । भावार्थ उससे थोडासा भी समय नहीं हो सकता ॥२६८॥

अर्थ—जो भव्य जीव एक जीवकी रक्षा भी बड़े प्रयत्नसे करता है वह जीव अनेक प्राणियोसे भरपूर ऐसे मक्खनका सेवन कैसे कर सकता है ? अर्थात् कभी नहीं ॥२६९॥

अर्थ—चतुर और विचारवान् मनुष्य बड़के फल पीपलके फल पीलू फल काकोदुम्बर वा अजीर और गूलर फलोका सेवन कभी नहीं करते हैं । क्योंकि इन पाचो प्रकारके क्षीर वृक्षके फलोमे अनेक त्रस जीवोका निवास रहता है तथा उसमे स्थावर जीव भी बहुत से रहते हैं । इसीलिए बुद्धिमान पुरुष इन पाचो उदम्बर फलोका सेवन कभी नहीं करते हैं । काकोदुम्बर और कठूमर का एक ही अर्थ है । दोनो शब्दोका अर्थ अजीर है बहुतसे लोग जो बिना फूल लगे काठ फोड़ कर फल लगे उन फलोको कठूमर कहते हैं परन्तु ऐसी समझ ठीक नहीं है । कठूमर अजीरको ही कहते हैं आचार्य श्रुतसागरजीने भी षट्पाहुडकी भाषामे कठूमरका अर्थ अजीर ही बतलाया है । इसलिए कठूमरका अर्थ अजीर ही लेना चाहिए ॥३००, ३०१॥

अर्थ—इन ऊपर कहे हुए पाचो प्रकारके क्षीर वृक्षोके फलो-
मे अनेक प्रकारके त्रस जीव निवास करते हैं इसलिए इनके
सेवन करनेसे जन्म मरण रूप ससारमे डुबो देने वाला महापाप
उत्पन्न होता है । भावार्थ—जिन वृक्षोसे दूध निकलता है उनको
क्षीर वृक्ष कहते हैं क्षीर वृक्ष अनेक हैं परन्तु उनमेसे ऊपर कहे
हुए पाच प्रकारके क्षीर वृक्षोके फलोमे अनेक जीव उत्पन्न होते
हैं इसीलिए आचार्योंने इन्ही पाँचोका त्याग कराया है ॥३०२॥

अर्थ—श्रेष्ठ व्रतोसे सुशोभित होने वाले श्रावकको चमड़ेके
पात्रके ससर्गसे अपवित्र हुये तेल घी पानी आदि पदार्थोको प्राण
नाश होने पर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए ॥३०३॥

अर्थ—जो पुरुष देश कालका वहाना बताकर चमड़ेके ससर्ग
वाले घी तेल आदिको ग्रहण कर लेते हैं वे लोग भगवान् जिने-
न्द्रदेवकी आज्ञाका उल्लघन करते हैं इसीलिये वे पेड़ पेड़ पर
निदनीय माने माते हैं । भावार्थ—वे हर समय निदनीय कहे
जाते हैं क्योंकि भगवान् की आज्ञाका उल्लघन करना महापाप
गिना जाता है ॥३०४॥

अर्थ—बिना जाने हुये फलोको खाने वाले, बिना शोधे हुए
शाक भाजीको खाने वाले, धुनी हुई सड़ी सुपारी खाने वाले,
बाजराका आटा खाने वाले, बिना परीक्षा किए हुये बाजराका
मलिन घी खाने वाले, बिना परीक्षा किये बाजरेका दूध पीने
वाले, म्लेच्छोका अन्न खाने वाले अथवा बाजरे वा होटलो
मे भोजन करने वाले, अपना बनाया भोजन भी शूद्र और निच
मनुष्योके घर बैठकर खाने वाले, वा इनके सिवाय ऐसी ही
मलिनाचारकी प्रवृत्ति करने वाले लोगोकी मास भक्षियोके
समान ही समझना चाहिए । ऐसे मनुष्य उत्तम श्रावक कभी
नहीं हो सकते । जो लोग बिना जाने हुए मनुष्योके वर्तनोमे खा

पी लेते हैं वा चाहे जिस घरकी छाछ खा लेते हैं उनको भी मास भक्षियों के समान ही समझना चाहिए । ऐसे लोग उत्तम श्रावक कभी नहीं हो सकते । भावार्थ—श्रावक विवेकी और विचार-शील होते हैं और अपने समस्त कर्तव्योंको जिनागमके अनुसार ही पालन करते हैं । तभी वे सम्यग्दृष्टि श्रावक कहलाते हैं । जिन लोगोंके भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं है जो लोग शूद्रों तकके हाथका भोजन पान करते हैं वे भला सदाचारी सम्यग्दृष्टी कैसे हो सकते हैं । शूद्र लोग जैन धर्म धारण कर सकते हैं तथा स्वच्छतासे रह सकते हैं तथापि उनका शरीर जिस रजो वीर्यसे बना है वह शुद्ध नहीं है इसीलिये शूद्रोंके सस्कार नहीं होते हैं । तथा सस्कार न होनेसे ही वे दान पूजा मुनिदीक्षा आदिके अधिकारी नहीं होते हैं । उनके पूर्व जनित पाप कर्मोंके उदयसे नीच गोत्रका उदय रहता है और वह मरण पर्यन्त तो रहता ही है । इसलिये वे उस शरीरके रहने पर्यन्त तो अशुद्ध ही रहते हैं इसके सिवाय शूद्रोंमें ऋतु धर्मका पालन नहीं होता मद्यपानका ससर्ग रहता ही है विवेक और उत्तम आचरण भी नहीं होते इसीलिए शूद्र लोगोकी शुद्धि नहीं होती । यदि कोई शूद्र सम्यग्दर्शन धारण कर वा अणुव्रतादिक धारण कर अपनी आत्माको पवित्र बनाले तथापि उसका शरीर अशुद्ध हो रहता है । इस-लिए शूद्रके हाथका भोजन पान कभी नहीं करना चाहिये । बाजारक घी में न जाने क्या २ मिला हुआ होता है बाजराका आटा न जाने कितने दिनोंका और कैसे सड़े घुने अन्नका होता है । इसलिये बाजारकी ऐसी चीजोको कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए ॥३०५, ३०६, ३०७॥

अर्थ—जो लोग गीले पात्रमें रखे हुये भोजनोंका भक्षण करते हैं, जो नीम गोभी कचनार आदिके फूलोंको भक्षण करते हैं, दो दिनकी रखी हुई छाछ वा दही खाते हैं और दो दिनकी

रक्खी हुई काजी खाते हैं तथा बिना छने पानीको पीनेके काममें लाते हैं अथवा सबेरेके छने पानीको दिन भर काममें लाते हैं ऐसे गृहस्थोको मद्यपान करने वालोके समान ही समझना चाहिए। ऐसे गृहस्थ भी उत्तम श्रावक नहीं कहला सकते।
भावार्थ—इन सबमें त्रस जीव पड जाते हैं वा उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिये ये सब चीजे त्याज्य करने योग्य हैं ॥३०८,३०९॥

अर्थ—जो अन्न घुन गया है जिन फलोका वा पदार्थोका रस चलित होगया है स्वाद बदल गया है वा बिगड गया है जिसके ऊपर सफेदी आ गई है अर्थात् जिस पूडी रोटी आदि पर सफेदी आ गई है ऐसे पदार्थोके खानेका त्याग करनेवाले मनुष्य ही श्रावक हो सकते हैं तथा ऐसे ही श्रावक आठ मूल गुणोको पालन कर सकते हैं। अथवा यो कहना चाहिए कि जो आठ मूल गुणोको धारण करते हैं वे ही श्रावक कहलाते हैं। तथा ऐसे श्रावक घुने चलित रस और सफेदी पर आये हुये भोजनको कभी नहीं करते हैं ॥३१०॥

अर्थ—कच्चा दूध, कच्चा दही और कच्चे दूधके जमाये दही की छाछमें यदि उडद मूग चना आदि (जिनको दो दाले हो सकती हैं) द्विदलको खानेसे लारके सयोगसे उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं इसलिए शुद्ध सम्यग्दृष्टियोको ऐसा दही आदिका मिला हुआ द्विदल कभी नहीं खाना चाहिए इसी प्रकार मर्यादा के बाहरका दूध दही भी नहीं खाना चाहिए। द्रोणपुष्प आचार, तरव्ज आदि पदार्थ भी उनको कभी नहीं खाने चाहिए ॥३११॥

अर्थ—शुद्ध सम्यग्दृष्टियोको आचार, मुरब्बा, वगन, पेठा, भोपला करीर, वनकेला और ओलागार कभी नहीं खाने चाहिए ॥३१२॥

अर्थ—सेम, मूली, वेल, सब तरहके फूल कमलनाल सूरण कद और अदरक आदि पदार्थोंका त्याग कर देना चाहिए । ॥३१३॥

अर्थ—सितावर गवारपाठा, गिल्लोय, अरणी थूहर, अमर-वेल और कच्ची इमलीका भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिए । ॥३१४॥

अर्थ—कडवी तूवी, घीया तोरई, कड्कोडी, वन्ध्य कड्कोडी, वनकरेला, खिरनी जामुन, तिदु के फल, अमाडपवाड पत्र, इत्यादि जिन-जिनमें सूक्ष्म जीवोंकी उत्पत्ति हो ऐसे समस्त फल वा पत्तोंका त्याग कर देना चाहिए । नये छोटे-छोटे पत्ते भी अनेक सूक्ष्म जीवोंसे भरे रहते हैं, इसलिए उनका भी त्याग कर देना चाहिए ॥३१५, ३१६॥

अर्थ—जो भव्य जीव ससारके परिभ्रमणसे भयभीत हो रहे हैं उनको कच्चाकन्द कभी नहीं खाना चाहिए । सचणखार, लोण, नाली आदि पदार्थोंका त्याग कर देना चाहिए तथा पुष्पो का भी त्याग कर देना चाहिए ॥३१७॥

अर्थ—मास, रुधिर, कच्चा चमड़ा, गीली हड्डी और मद्यको देखकर प्रत्येक श्रावकको अपना भोजन छोड़ देना चाहिए । इसी प्रकार भोजनमें मरा हुआ जीव दिखाई पड़ जाय तो भोजन का त्याग कर देना चाहिए तथा त्याग किया हुआ पदार्थ यदि सेवन करनेमें आजाय तो भी भोजनका त्याग कर देना चाहिए । इस प्रकार ये सात अतराय आचार्योंने बतलाये हैं । प्रत्येक श्रावक को इनका पालन अवश्य करना चाहिए । इनके सिवाय अतराय तो और भी हैं । परन्तु वे अत्यन्त कठिन हैं । इसलिये यहाँ पर ये सात ही अतराय बतलाये हैं अधिक नहीं बतलाये ॥३१८, ३१९॥

अर्थ—रात्रिमे घोर अन्धकार छा जाता है, इसलिये उसमे भोजनमे पडे हुए प्राणि दिखाई नहीं पडते । इसीलिए सज्जन पुरुष रात्रिमे भोजन कभी नहीं करते है । रात्रिमे यदि प्रकाश किया जाय तो पतङ्गा आदि अनेक जीव जन्तु आ जाते है । इसलिए रात्रिमे भोजन बनाना भी नहीं चाहिए, न रात्रिका बना भोजन कभी नहीं खाना चाहिये ॥३२०॥

अर्थ—यदि भोजनके साथ मक्खी पेटमे चलो जाय तो वमन हो जाता है, यदि छोटी छिपकली वा कसारी चली जाय तो कोढ रोग हो जाता है, यदि चीटी पेटमे चली जाय तो बुद्धि बिगड जाती है । यदि पत्थरका टुकडा मुहमे आजाय तो दात टूट जाता है । यदि गोबर चला जाय तो घृणा हो जाती है और यदि भोजनमे जू मिल जाय तो जलोदर रोग हो जाता है । भावार्थ—रात्रिमे भोजनमे मिले हुये अनेक जीव दिखाई नहीं देते । उनमेसे कितने ही जीव विषले होते है, जिनके पेटमे चले जाने पर अनेक प्रकारके रोग हो जाते है । इसलिए रात्रिमे भोजन कभी नहीं करना चाहिए, न बनाना चाहिये ॥३२१, ३२२॥

अर्थ—यदि बाल खानेमे आजाय तो स्वरभग हो जाता है, यदि काटा खानेमे आजाय तो कण्ठमे पीडा हो जाती है और यदि बीच्छू खानेमे आजाय तो तालुका भग हो जाता है । इसमे किसी प्रकारका सन्देह नहीं । इसलिए रात्रिमे भोजन नहीं करना चाहिये ॥३२३॥

अर्थ—रात्रिमे भोजन करनेसे और भी अनेक प्रकारके दोष उत्पन्न होते है जो वाणीसे कहे भी नहीं जाते । यही समझकर सज्जन पुरुषोको अनेक पाप उत्पन्न करनेवाले रात्रिके भोजनका अवश्य त्याग कर देना चाहिये ॥३२४॥

अर्थ—जो बुद्धिमान पुरुष रात्रिमें मंत्र प्रकारके आहारका त्याग कर देने है, उनको एक महीनेमें पन्द्रह दिनके उपवासक फल मिलता है, तथा नवें भर में छह महीनेका उपवास हो जाता है ॥३२५॥

अर्थ—जिनके आत्माकी शक्ति नष्ट सी हो गई है। ऐसे जो रात रात दिन रातें रहते हैं उन्हें बिना सींग पृष्ठके पशु ही समझना चाहिए। भावार्थ—जिस प्रकार पशु विवेक हीन होते हैं उसी प्रकार रात्रिमें खाना भी विवेकहीनता है ॥३२६॥

अर्थ—जो पुरुष प्रातः काल की दो घड़ी छोड़कर और सायंकालकी दो घड़ी छोड़कर दिनमें (नूर्योदयसे दो घड़ी बादसे लेकर सूर्य अस्त होनेके दो घड़ी पहले तक) भोजन करता है। उसीके रात्रिभोजन त्याग नामका व्रत समझना चाहिए ॥३२७॥

अर्थ—रात्रि भोजनके त्याग करनेका फल एक शृगालको प्राप्त हुआ था और उसके त्याग न करनेका फल धनश्रीको प्राप्त हुआ था। इन दोनोंका फल सब लोगोंने देखा था। भावार्थ—एक शृगालने किसी मुनिराजसे रात्रिभोजन त्याग करनेका व्रत लिया था उसके फलसे वह स्वर्गमें उत्पन्न हुआ था और अतमें प्रीतिकर होकर श्रेष्ठ गतिको प्राप्त हुआ था। धनश्रीने रात्रिभोजन का त्याग नहीं किया था इसलिए उसे दुर्गति प्राप्त हुई थी ॥३२८॥

अर्थ—रात्रिमें भोजन करनेवालोंको उल्लू, कौआ, बिल्ली, गीध, भेड़िया, सूअर, सर्प, बिल्ली, और गोह आदि नीच पर्याये प्राप्त होती है ॥३२९॥

अर्थ—जो पुरुष रात्रिभोजनका त्याग सर्वथा कर देता है उस पुरुषमें जो जो गुण उत्पन्न होते हैं उनको सर्वज्ञदेवके सिवाय अन्य कोई कह भी नहीं सकता है ॥३३०॥

अर्थ—जैन शास्त्रोंमें श्रावकोंके वारह व्रत बतलाये हैं उनमेंसे पाच अणुव्रत हैं तीन गुणव्रत हैं और चार शिक्षाव्रत हैं ॥३३१॥

अर्थ—कषायके निमित्तसे प्राणियोंके प्राणोंका व्यपरोपण करना हिंसा कहलाती है । इस प्रकार कषायके निमित्तसे किसी काल वा किसी क्षेत्रमें प्राणोंका व्यपरोपण वा वियोग नहीं करना अहिंसा व्रत कहलाता है । यह अहिंसा व्रत समस्त लोक-का हित करनेवाला है ॥३३२॥

अर्थ—बुद्धिमानोंको विचार करना चाहिए कि ससारमें जो अनेक प्रकारके अनिष्ट, कोढ़ी, और लगड़े आदि देखे जाते हैं वे हिंसाके ही फलसे होते हैं । इसलिये त्रस जीवोंकी हिंसा कभी मनसे भी नहीं करनी चाहिये ॥३३३॥

अर्थ—जो भव्य जीव सदा रहने वाले मोक्ष सुखकी इच्छा करते हैं और इसीलिए जिन्होंने हिंसा करनेका सर्वथा त्याग कर दिया है ऐसे पुरुषोंको स्थावर जीवोंकी भी निरर्थक बिना प्रयोजनके हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए । भावार्थ—श्रावकोंके यद्यपि त्रस जीवों की सकल्पी हिंसाका त्याग होता है तथापि उनको बिना प्रयोजनके स्थावर जीवोंकी हिंसा भी कभी नहीं करनी चाहिए ॥३३४॥

अर्थ—पृथ्वीकायिक, जलकायिक, वायुकायिक, तेजकायिक, और वनस्पतिकायिक, स्थावर जीवोंके ये पाच भेद हैं । इसी प्रकार त्रस जीवोंके दश भेद हैं दो इन्द्रिय तेइन्द्रिय चौइन्द्रिय असेनी पचेन्द्रिय और सैनी पचेन्द्रियके भेदसे त्रसोंके पाच भेद होते हैं । इन्हीं पाचोंके सूक्ष्म स्थूलके भेदसे दश भेद हो जाते हैं अथवा अपर्याप्तक और पर्याप्तकके भेदसे दश भेद हो जाते हैं । बुद्धिमान व्रती श्रावक यद्यपि अपने सब काम यत्नाचार पूर्वक

करना है तथापि उनमें रमोंई व्यापार आदिके करनेमें पांच प्रकारके व्यापार जीवोंकी हिंसा होनी है। उस प्रकार वह स्थावर जीवोंकी हिंसा करना हम्रा भी दश प्रकारके द्रम जीवोंकी रक्षा करना है उनकी हिंसा कभी नहीं करता, इसीलिए वह विरता-विरत कहलाता है। अतः जीवोंकी हिंसामें विरत और स्थावर जीवोंकी हिंसामें अविरत होनेके कारण विरताविरत कहलाना है ॥३३५॥

अर्थ—“तू मर” इस प्रकार यदि किसी जीवसे कहा जाय तो भी वह महा दुःखी होता है फिर भला जिसको तीक्ष्ण शस्त्रों से मारा जाता है वह भला दुःखी क्यों न होगा ? अवश्य होगा ॥३३६॥

अर्थ—जीव चाहे सुखी हो चाहे दुःखी हो यथापि जीनेकी इच्छा सब करते हैं। इसलिए कहना चाहिए कि जो मनुष्य इस जीवको जीवनदान देता है वह इस ससारमें सब कुछ दे देता है भावार्थ—जीवदान देनेके समान इस ससारमें और कोई दान नहीं है ॥३३७॥

अर्थ—ससारमें जितनी देवियां हैं उन सब देवियोंमें दया देवी ही सबसे बड़ी देवी वा सर्वोत्कृष्ट देवी है। क्योंकि यह दया देवी ही समस्त जीवोंको अभयरूपी प्रदक्षिणा प्रदान करती है अर्थात् समस्त जीवोंकी रक्षा करती है ॥३३८॥

अर्थ—जिसकी तीक्ष्णधार है और जो मारनेके लिए हाथसे ऊपर उठा रखी है ऐसी तलवारको ही देखकर लोगोंके नेत्र भयभीत हो जाते हैं और वे कापने लगते हैं। सो ठीक ही है क्योंकि इस ससारमें मृत्युके समान और कोई भय नहीं है ॥३३९॥

अर्थ—यदि किसी जीवकी हिंसा किसी देवताके लिए की

जाय अथवा मरे हुए पितरोके लिए की जाती है तो भी उससे शान्ति कभी नहीं हो सकती । सो ठीक ही है क्योंकि गुडमे मिला हुआ विष क्या प्राणोका घातक नहीं होता ? अवश्य होता है । भावार्थ—जिस प्रकार गुडमे मिलाकर विष खानेसे भी प्राणोका घात अवश्य होता है उसी प्रकार किसी देवता वा पितरोके लिए की गई हुई हिंसा भी नरकका कारण होती है । इसलिए हिंसा किसी प्रकार भी नहीं करनी चाहिए ॥३४०॥

अर्थ—जो हिंसा विघ्नोकी शान्ति करनेके लिए की जाती है उस हिंसासे विघ्नोकी शान्ति तो नहीं होती किंतु विघ्न बढ़ जाते हैं । इसी प्रकार जो हिंसा कुलाचारकी वृद्धिके लिये की जाती है उस हिंसासे कुलकी वृद्धि नहीं होती किंतु कुलका नाश होजाता है इसलिए विघ्नोकी शान्तिके लिए अथवा कुलकी वृद्धि के लिए महा पापरूप प्राणियोका वध कभी नहीं करना चाहिए देखो महाराज यशोधरने शान्तिके लिए देवताके सामने केवल आटेके मुर्गे बनाकर चढाये थे । उस सकल्पी हिंसाके फलसे यशोधरके जीवको कितनी दुर्गतियोका घोर दुःख सहन करना पडा था । इसलिए शान्तिके लिए भी कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए ॥३४१, ३४२॥

अर्थ—बाहसे टोटा होजाना अच्छा अथवा लगडा होजाना अच्छा अथवा शरीर रहित ही होजाना अच्छा परन्तु सर्वाङ्ग सुन्दर पूर्ण शरीरको धारण करते हुये हिंसा करनेमे तत्पर रहना अच्छा नहीं ॥३४३॥

अर्थ—मृगसेन धीवरके जीवने पाच वार एक मछलीकी हिंसा का त्याग किया था इसलिए वह पाच वार आपत्तियोसे बचा था उसके फलसे वह धीवरका जीव उच्चकुलीन और वैभवशाली सेठ धनकीर्ति हुआ था और वहा पर अनेक प्रकार की सम्पत्तियोको प्राप्त हुआ था ॥३४४॥

अर्थ—जो मनुष्य किसी हानि लाभ भय वा द्वेषके कारण कभी झूठ नहीं बोलता सदा सच बोलता है उसको दूसरा सत्य-व्रत कहते हैं ॥३४५॥

अर्थ—यह जीव मिथ्याभाषण करनेके फलसे कुरूप होता है, अत्यन्त गरीब होता है और निच होता है। मिथ्या भाषणका ऐसा फल समझकर सत्य बोलनेवालोंको इस मिथ्या भाषणका उसी क्षणमें त्याग कर देना चाहिए ॥३४६॥

अर्थ—जिस प्रकार महावायुसे बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं उसी प्रकार झूठ बोलनेसे ज्ञान आदि समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे असत्य वचनों को प्रमादसे भी कभी नहीं कहना चाहिए ॥३४७॥

अर्थ—आत्म तत्त्वके यथार्थ स्वरूपको जानने वाले विद्वान् लोगोको ऐसे वचन कभी नहीं बोलने चाहिए जो असत्यके आश्रित हो, असत्यसे मिले हो जो लोक और आगमसे विरुद्ध हो जो पापोंकी प्रवृत्ति करनेवाले मलिन वचन हो जो ग्रामीण वा निचनीय हो और जो निष्ठुर वा कड़े वचन हो। विद्वान् लोगोको ऐसे वचन कभी नहीं बोलने चाहिए। इन सब वचनों में आगमके विरुद्ध बोलना महापाप गिना जाता है ॥३४८॥

अर्थ—जो जीव जिनशासनको पाकर भी सत्य वचन नहीं बोलता है वह झूठ बोलनेवाला मूर्ख मनुष्य मरकर किस दुर्गति को प्राप्त होगा? भावार्थ—वह सबसे हीन गति को प्राप्त होगा ॥३४९॥

अर्थ—सत्य वचन बोलनेसे यह जीव सब जीवोंका विश्वास-पात्र हो जाता है। सो ठीक ही है क्योंकि गलीका पानी क्षीर-सागरमें पड़ कर क्या दूध नहीं बन जाता? अवश्य बन जाता है ॥३५०॥

अर्थ—समस्त जीवोका हित करनेवाले मधुर वचनोका अपने आत्माके आधीन है। प्रत्येक मनुष्य ऐसे वचन बोलता है। फिर भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो कानोको कड़ुवे वाला अत्यन्त कठोर वचनोको कहता हो? अर्थात् कोई भावार्थ—मिष्ट वचन बोलना अपने आधीन है इसलिए मनुष्यको मधुर वचन ही बोलना चाहिए ॥३५१॥

अर्थ—जो दयालु मनुष्य जीवोकी रक्षा करनेके लिए असत्य-वचन रखनेवाले वचन भी कहता है तो भी वह पापी नहीं जाता। भावार्थ—जीव-रक्षाके समान अन्य कोई भी पुण्य इसलिए जिन असत्य वचनोके कहनेसे जीवोकी रक्षा हो वे असत्य वचन भी सत्य वचनोके समान हैं। ऐसे वचनोके बोलनेसे कोई पाप नहीं है ॥३५२॥

अर्थ—अनेक पापोसे ठगा हुआ जो मनुष्य दूसरेके दबावसे वचन बोलता है वह मनुष्य राजा वसुके समान शीघ्र ही र नरकमे पहुँचता है ॥३५३॥

अर्थ—जो मनुष्य अपने आत्माका हित चाहते हैं उन्हें ऐसे बोलने चाहिए जो सत्य हो समस्त जीवोका उपकार करने हो और आत्माका कल्याण करनेवाले हो। भव्य जीवोको ही वचन कहने चाहिए ॥३५४॥

अर्थ—धनदेवने सत्य वचन कह कर उत्तम फल वा सद्गति की थी और जिनदेवने झूठ बोल कर दुर्गति का फल प्राप्त किया ॥३५५॥

अर्थ—किसी मार्गमे वा वनमे जो पदार्थ किसीके द्वारा गिरा हुआ पड़ा है, गिरा हुआ पड़ा है, नष्ट हुआ वा खोया हुआ है अथवा किसीका रक्खा हुआ है उसको दूसरेका धन

समझ कर ग्रहण न करना तीसरा अचोयं ग्रणुव्रत कहलाता है ॥३५६॥

अर्थ—जो मनुष्य मोक्ष प्राप्त करनेको तालना रखता है, और जो अचोयं अणुव्रतको धारण करना है, उस दुद्धिमानको समझनेना चाहिए कि दाम होना नृत्यकार होना, दरिद्र होना, भाम्यहीन होना आदि नियम चोरी करनेमें ही मिलता है। इसलिए चोरी करनेका सदाके लिए त्याग कर देना चाहिए ॥३५७॥

अर्थ—यदि किसी मनुष्यके मनमें चोरी करनेके परिणाम भी होंगे तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है, वह धर्मकी वृद्धि करनेमें दूर भाग जाता है तथा उसका परलोक भी बिगड़ जाता है ॥३५८॥

अर्थ—माया मिथ्या निदान आदि शक्तियोंको धारण करने-वाना कोई मनुष्य किसी समय सुखी हो सकता है परन्तु चोरी करनेका निरुपेक्षित ध्यान करनेवाला जीव कभी सुखी नहीं हो सकता ॥३५९॥

अर्थ—जिस प्रकार राहुका केवल शिर ही बाकी है घड़ उसका अलग है, परन्तु केवल शिर रह जाने पर भी वह मूर्ख चन्द्रमाके सुवर्णको (सुन्दर वर्णको) हरण कर लेता है, ग्रहणके समय चन्द्रमाके वर्णको ढक लेता है। उसी प्रकार अनेक पाप-रूपी सेनाके साथ रहनेवाला चोर मस्तक बाकी रहने पर भी समस्त शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर भी सुवर्णको अवश्य हरण करता है ॥३६०॥

अर्थ—जिस प्रकार अपथ्य सेवन करनेवाले रोगी पुरुषको सब रोग मिलकर पीडा देते हैं उसी प्रकार चोरी करनेवालेको

सब लोग मिलकर पीडा देते हैं इसमें किसी प्रकारका सदेह नहीं है ॥३६१॥

अर्थ—जिस प्रकार राहु की सगति करनेसे चन्द्रमाको पद-पद पर दुःख होता है उसी प्रकार चोरकी सगति करनेसे महा-पुरुषोको भी आपत्तिया आ जाती हैं ॥३६२॥

अर्थ—चोरी करने रूप वृक्षके इस लोक सम्बन्धी फल बन्धन छेदन ताडन आदि प्राप्त होते हैं तथा परलोक सम्बन्धी फल विचित्र घोर नरककी प्राप्ति होती है ॥३६३॥

अर्थ—महापराक्रमी राजा सिंहसेनने श्रीभूति ब्राह्मणको मन्त्रीका पद देकर महा ऐश्वर्यशाली बनाया था परन्तु चोरी करनेके कारण उसको अनन्त ससारमें परिभ्रमण करना पडा ॥३६४॥

अर्थ—सेठ वसुदत्तका पुत्र सुमित्र था जो पवित्र था और उत्तम व्यापारी था । उसने चोरीके त्यागके फलसे सबसे उन्नत पद प्राप्त किया था ॥३६५॥

अर्थ—चारित्र्यमोहनीय कर्मके उदयसे वा काम वासनाके उद्रेगके स्त्री पुरुषोके विशेष रमण करने की इच्छाको मैथुन कहते हैं इसी को अब्रह्म कहते हैं । यह अब्रह्म अत्यन्त दुःख देनेवाला है । ऐसे इस अब्रह्मके त्याग करने को ब्रह्मचर्य व्रत कहते हैं ॥३६६॥

अर्थ—उत्तम पुरुषोको समझना चाहिए कि कुरूपी होना लिङ्गका छेदा जाना नपुंसक बनाया जाना या नपुंसक उत्पन्न होना आदि सब ब्रह्मचर्य पालन न करनेका फल है इसलिए उत्तम पुरुषोको परस्त्री सेवनका त्यागकर स्वदार सतोष (अपनी ही स्त्री में सन्तोष रखनेवाला) बनना चाहिए ॥३६७॥

अर्थ—अग्निकी तीव्र ज्वालासे तपाई हुई लोहेकी पुतलीका आलिंगन करना अच्छा है परन्तु साक्षात् नरकको लेजाने वाली स्त्रीका आलिंगन करना कही भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता ॥३७४॥

अर्थ—कोई मनुष्य बड़े-बड़े स्वैर की लकड़ीके अगारोका सेवन करता हुआ सुखी हो सकता है परन्तु स्त्रियोको सेवन करनेवाला मनुष्य कभी किसी स्थानमें भी सुखी नहीं हो सकता ॥३७५॥

अर्थ—स्त्रियोके साथ क्रीडा करना, उनको आलिंगन करना, विलास करना उनके साथ हस हस कर बातचीत करना आदि क्रीडाओकी बात जाने दीजिये स्त्रियोका केवल स्मरण करने मात्रसे ही अनेक प्रकारकी आपत्तिया आजाती है ॥३७६॥

अर्थ—अनेक प्रकारको दुष्ट चेष्टाये करने वाली स्त्रिया पुत्र पिता भाई और पतिको भी सदा सन्देह की दृष्टि देखा करती है ॥३७७॥

अर्थ—ये स्त्रिया आपत्तियोकी घर हैं, लड़ाईकी जड हैं नरकका मार्ग है और शोक उत्पन्न होनेके लिए भूमि है। इसीलिए चतुर पुरुषोको इन ऐसी स्त्रियोका त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥३७८॥

अर्थ—जो पुरुष परस्त्री सेवनके लपटी है वे कुरूप होते हैं, दरिद्री होते हैं तिर्यच होते हैं और लोकमें निन्दनीय माने जाते हैं ॥३७९॥

अर्थ—परस्त्रीके समागमकी इच्छा करनेमात्रसे ही रावण अनेक दुःखोका पान हुआ था। तथा परस्त्रीके समागमकी इच्छाका त्याग कर देनेसे मेठ सुदर्शनको अनन्त सुखकी प्राप्ति हुई थी ॥३८०॥

अर्थ—धन धान्य, क्षेत्र, वास्तु, दासी, दास, चतुष्पद, भांड सुवर्ण आदि दस प्रकारके परिग्रहका परिमाण नियत कर उससे अधिककी इच्छा नहीं करना, मन वचन कायसे अधिक परिग्रह रखनेका त्याग कर देना, परिग्रह परिणाम नामका व्रत कहलाता है ॥३८१॥

अर्थ—अधिक परिग्रह रखनेसे यह जीव नरक जाता है, सदा असन्तोषी रहता है, हिसादिक आरम्भोकी वृद्धि होती है और श्रेष्ठ सुखका नाश होता है। यही समझकर वृद्धिमानोको परिग्रह का परिमाण अवश्य कर लेना चाहिए ॥३८२॥

अर्थ—जिस प्रकार अधिक बोझ हो जानेसे जहाज डूब जाता है उसी प्रकार ये ससारी प्राणी भी परिग्रह रूपी अधिक भारसे जन्म-मरण रूप ससार सागरमे अवश्य डूब जाते हैं, इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है। परिग्रहरूपी अधिक भारके दोषसे जो जो दुर्गुण वा पाप उत्पन्न होते हैं उनसे यह जीव यदि रसातलमे पहुँच जाय तो इसमें आश्चर्यकी बात ही क्या है। पापोसे नरक मिलता ही है ॥३८३, ३८४॥

अर्थ—परिग्रहरूपी पिशाचसे घिरे हुए मनुष्यमे गुण तो कहीं अणुके समान भी नहीं होते हैं तथा दोष मेरु पर्वतकी जडके समान चारो ओरसे फैले हुए बहुत स्थलरूपमे होते हैं ॥३८५॥

अर्थ—अधिक परिग्रहसे घिरे हुए मनुष्यमे सन्तोष तो बिल्कुल नहीं रहता है सो ठीक ही है जिसमे दावानल अग्नि लग गई है ऐसे वनमे भला वृक्ष कैसे टिक सकते हैं ॥३८६॥

अर्थ—परिग्रहके पापोसे भयभीत होकर एक राजपुत्रने सेठो के पाचसौ पुत्रोके साथ साथ परिग्रह का त्याग किया था और इसीलिए उसे बहुत ही उत्तम फल प्राप्त हुआ था ॥३८७॥

अर्थ—अधिक परिग्रहकी तृष्णासे मणिवत् आदि अनेक जीवोंने जन्म जन्म तक महादुःख भोगे हैं। यही समझकर गृहस्थोको भी अपना परिग्रह सदा घटाते रहना चाहिए ॥३८८॥

अर्थ—इस प्रकार ममत्व परिणामोको वा परिग्रहकी अधिक तृष्णाको कर्मवधका कारण समझ कर 'ये सब धन धान्य कुटव आदि पदार्थ मेरे हैं और मैं इन सबका स्वामी हूँ' इस प्रकारके ममत्व परिणामोका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए ॥३८९॥

अर्थ—जिस प्रकार खाईसे नगरकी रक्षा होती है उसी-प्रकार समस्त जीवोको सुख देनेवाली शीलरूपी मातासे अहिंसा आदि पाचो व्रतोकी रक्षा होती है। इस शीलरूपी माताके सात भेद हैं जो तीन गुणव्रतरूप और चार शिक्षाव्रत रूप कहलाते हैं यही समझ कर इस शीलरूपी माताकी सदा सेवा करते रहना चाहिए ॥३९०॥

अर्थ—पूर्व पश्चिम आदि दशो दिशाओकी जन्मभरके लिए मर्यादा नियतकर फिर उस सीमाका कभी उल्लंघन न करना दिग्व्रत नामका पहला गुणव्रत कहलाता है ॥३९१॥

अर्थ—दिग्व्रतमे दशो दिशाओकी मर्यादा की जाती है तथा प्रसिद्ध प्रसिद्ध किसी पर्वत, समुद्र, नदी देश सरोवर आदिकी मर्यादा नियत करनी चाहिए। अथवा योजनोसे पृथ्वीका प्रमाण नियत कर सीमा नियत करनी चाहिए। भावार्थ—पर्वत, नदी सरोवर आदि दिग्व्रतकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध सीमाये नियत करनी चाहिए और उससे बाहर कभी नहीं जाना चाहिए ॥३९२॥

अर्थ—जो पुरुष दिग्व्रत धारण कर लेता है उसको सीमाके बाहर त्रस वा स्थावर जीवोमेसे किसी जीवका घात नहीं होता इसलिए गृहस्थोको भी इस व्रतसे महाव्रतोका फल मिल जाता है। भावार्थ—यद्यपि गृहस्थके महाव्रत नहीं होते तथापि सीमा-

के बाहर किसी भी जीव का घात न होनेसे उपचारसे क्षेत्रकी अपेक्षा सीमाके बाहर महाव्रत हो जाते हैं ॥३६३॥

अर्थ—जो पुरुष दिग्व्रत नामके व्रतको धारण करता है वह पुरुष ससार भरको भक्षण करनेमें चतुर ऐसे चारो ओर फैले हुए लोभरूपी राक्षसका सर्वथा नाश कर देता है ॥३६४॥

अर्थ—दिग्व्रत धारण कर जिसने देशकी मर्यादा नियत कर ली है, अपने कामके लिये नियमित देश रख छोड़ा है उस देशको भी दिन पक्ष महीना आदिकी अवधि नियत कर और सक्षिप्त करना नियत समयके लिए उस सीमाको और घटा लेना देशावकाशिक व्रत कहलाता है ॥३६५॥

अर्थ—गाव, बाजार, खेत, नगर, वन, पृथ्वी और योजन आदिको श्रुतज्ञानको जाननेवाले गणधरादि देव देशावकाशिक व्रतकी सीमा कहते हैं। भावार्थ—देशावकाशिक व्रतमें गाव खेत आदिकी सीमा नियत करनी चाहिये ॥३६६॥

अर्थ—जो बुद्धिमान पुरुष इस देशावकाशिक व्रतको अच्छी तरह धारण करते हैं उनके सीमाके बाहर सब तरहके पापोंकी निवृत्ति हो जाती है। इसलिये उनको सीमासे बाहर महाव्रतोंका फल प्राप्त हो जाता है ॥३६७॥

अर्थ—जो पुरुष पाप रूप उपयोगसे होने वाले बिना प्रयोजन के अनर्थोंका हिसादिक पापोंका सदाके लिये त्याग कर देता है उसको गणधरादिक मुनिराज अनर्थदण्ड विरति नामका व्रत कहते हैं ॥३६८॥

अर्थ—पापोपदेश अप्रध्यान हिसादान दुःश्रुति और प्रमादाचरण इस प्रकार अनर्थदण्डके पांच भेद विद्वानोंने बतलाये हैं ॥३६९॥

अर्थ—घोडा बैल आदिको नपुसक बनाओ, खेतको जोतो, यह व्यापार करो राजाकी सेवा करो इस प्रकार हिंसा रूप वचन कहनेको पापोपदेश कहते हैं ऐसा पापोपदेश कभी नहीं देना चाहिए ॥४००॥

अर्थ—शत्रुका घात किस प्रकार हो, इस नगरका नाश किस प्रकार हो, परस्त्री सेवन किस प्रकार किया जाय, इस प्रकारके विपत्तियोंको उत्पन्न करनेवाले कार्यों का चिंतन करना अप-ध्यान कहलाता है । ऐसे इस अपध्यान का दूरसे ही त्याग कर देना चाहिए ॥४०१॥

अर्थ—विप ऊखल यत्र तलवार मूसल और अग्नि आदि हिंसाके साधनको देना हिंसा दान कहलाता है । ऐसे हिंसा करनेवाले पदार्थ कभी दूसरोको नहीं देने चाहिए ॥४०२॥

अर्थ—रागद्वेषको बढ़ानेवाले तथा अज्ञानताको प्रकाशित करनेवाले ऐसे कुशास्त्रोके पढ़ने सुननेको दुःश्रुति कहते हैं । बुद्धिमानोको ऐसे कुशास्त्रोके पढ़ने सुनने को सर्वथा त्याग कर देना चाहिए । भावार्थ—जिन शास्त्रोके पठन पाठनसे सम्यग्दर्शन मलिन हो जाय वा आगम की प्रतीति विपरीत हो जाय ऐसे शास्त्रोको कभी पढ़ना सुनना नहीं चाहिए । बहुतसे भोले जीव ऐसे विपरीत ज्ञानको उत्पन्न करनेवाले शास्त्रोको पढ़कर वा सुनकर दान पूजा सयम आदि का स्वरूप विपरीत समझ लेते हैं, और गृहीत मिथ्यादृष्टी होजाते हैं, इसलिए ऐसे ग्रन्थोको कभी पढ़ना वा सुनना नहीं चाहिए । प्रश्न—निर्मूल किसे कहते हैं ? उत्तर—जो ग्रंथ वा टीकाये भगवान् सर्वज्ञदेवके कहे अनुसार गणधर प्रतिगणधर देवोके कहे अनुसार वा पूर्वाचार्योंके वचनोके अनुसार लिखे जाते हैं वे सब समूल कहे जाते हैं । तथा जो ग्रन्थ वा टीकाए पूर्वाचार्योंके वचनोके विरुद्ध लिखे जाते हैं उन्हें

निर्मूल समभना चाहिए । जैसे भगवान समतभद्राचार्यकृत रत्न-
कण्ठ श्रावकानार मूल प्रमाण है तदा उसकी की हुई आचार्य
प्रभानन्द कृत नम्कृत टीका और ब्रह्मदेव कृत नम्कृत टीका भी
पूर्वाचार्य वचनोंके अनुसार है इसलिए प्रमाण हैं और समूल हैं ।
परन्तु उमी रत्नकण्ठश्रावकानारकी भाषाटीका श्रीमान् पंडित
मदासुखजी माहवने बनाई है, उसमें कितने ही प्रकरण पूर्वा-
चार्यों वचनोंके अनुकूल नहीं है जैसे उसमें सचित्त फल फूलके
चटानेका निषेध लिखा है । परन्तु जितने पूजाके ग्रन्थ हैं उन
नवमें सचित्त फल और फल चटानेका विधान मिलता है । तथा
प० मदासुखजी माहवको भी सचित्त फल फूलके चटानेका ही
श्रद्धान था क्योंकि उन्होंने जहा पर सचित्त फल फूलके चटानेका
निषेध लिखा है उसके पहले उन्होंने यह लिखा है कि सचित्तपूजा
अनादिकालसे चली आ रही है । इससे यह अवश्य सिद्ध हो जाता
है कि सचित्त फल फूलने पूजाका होना पूर्वाचार्योंके अनुकूल है
परन्तु फिर भी उन्होंने सचित्त फल फूल चटाने का निषेध लिखा है
यह उनकी निजी राय है और वह राय पूर्वाचार्योंके अनुकूल नहीं है
किन्तु प्रतिकूल है इसलिए उनकी यह निजी राय निर्मूल
कहलावेगी । इसी प्रकार विद्वज्जन बोधकमें अनेक ऐसे विषय
हैं जिनके लिए उन्होंने अनेक प्रमाण दिये हैं परन्तु फिर भी अंत
में उन विषयोंको निषेध लिखा है । चन्दन, पूजा व फल पुष्प
पूजा आदिके लिये अनेक प्रमाण देकर फिर उनका निषेध लिखा
है—इससे यह अवश्य मान लेना पड़ता है कि जब उन्होंने चंदन
पूजाका सचित्त फल फूल पूजाके अनेक प्रमाण दिये हैं तो फिर
उनका निषेध पूर्वाचार्योंके अनुकूल कभी नहीं हो सकता । इस-
लिये अनेक पूर्वाचार्योंके प्रमाण देते हुए भी जो निषेध लिखा है वह
निर्मूल ही है । जो अनेक ग्रंथोंके प्रमाण दिये हैं और जो पूर्वा-
चार्योंके विरुद्ध नहीं है वे सब सगल हैं । इनके सिवाय सकली-

करण विधानका निषेध, शासनदेवता पूजामें आह्वान आदिका निषेध सब निर्मूल है। पठन पाठन वा स्वाध्यायमें आनेवाले सब ग्रंथ समूल होना चाहिए। समूल होनेसे ही आचार्योंका अभिप्राय समझमें आ सकता है ॥४०३॥

अर्थ—बिना प्रयोजनके वृक्षोका तोड़ना पृथ्वीका खोदना पानी सीचना फल पुष्पोको तोड़ तोड़ कर इकट्ठे करना आदि प्रमादाचरण वा प्रमादाचर्या कहलाती है। इस प्रमादाचर्याका भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिए ॥४०४॥

अर्थ—मोर मुर्गा विल्ली तोता मैना कुत्ता आदि हिंसा करनेवाले जीवोको कभी नहीं पालना चाहिए। तथा हिंसा न करनेवाले कबूतर आदिकोको भी नहीं पालना चाहिए। अन्य जीवोको अपने आधीन कर उनकी इच्छाका रोकना है। पिजड़े में बन्द करना भी उनको दुःख देना है। इसलिये दया धारण कर किसी जीवको दुःख नहीं देना चाहिए ॥४०५॥

अर्थ—मोक्षकी इच्छा करनेवाले भव्य जीवोको कोयले बनाना, भाड़ बनाना, सोना लोहा आदि धातुओको गलानेके लिए मिट्टी बनाना, ईंटोको पकाना आदि अधिक हिंसाके व्यापारोका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए ॥४०६॥

अर्थ—घोड़ा भैस बैल गधा आदि बोझा ढोनेवाले पशुओका व्यापार कभी नहीं करना चाहिए तथा अपने लाभके लिए नख हड्डी चमड़ा आदि पदार्थोका क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। ऐसे पदार्थोका व्यापार कभी नहीं करना चाहिये ॥४०७॥

अर्थ—मक्खन चर्बी शहद मद्य आदि पदार्थोको कभी नहीं बेचना चाहिए। तथा दास दासी और गाय भैस आदि चौपायो-के व्यापारसे जीवका कल्याण कभी नहीं हो सकता ॥४०८॥

अर्थ—गाड़ी मोटर चलवाना वा बनवाना और उनका बेचना दूरसे ही छोड़ देना चाहिए तथा चित्र बनाना लेपकी प्रतिमा बनवाना आदि पाप कार्योंका भी दूरसे ही त्याग कर देना चाहिए ॥४०९॥

अर्थ—समर्थशाली पुरुषोको तिल लाख आदि पदार्थोंका संग्रह नहीं करना चाहिए तथा बुहारी, यत्र, शस्त्र, अग्नि, मूसल, ऊखल आदि हिसा करनेवाली चीजोंको दूसरे के लिए नहीं देना चाहिये ॥४१०॥

अर्थ—शुद्ध बुद्धिको धारण करनेवाले श्रावकोको लाख मन-सिल, नील सण हल धायके फूल हरताल सिंगी मोहरा विप आदि पदार्थोंका विक्रय नहीं करना चाहिये ॥४११॥

अर्थ—कुआ बावड़ी ताताव आदिको सुखानेका (पानी निकालनेका) व्यापार नहीं करना चाहिये भूमिका खोदना, वनस्पतियोंका पेड़ोंका काटना आदि अधिक हिसाके कार्य धर्मात्मा पुरुषोको कभी नहीं करने चाहिए ॥४१२॥

अर्थ—टाकी देना, चीरना, फाटना, नाक छेदना, अङ्कोश छेदना व फोड़ना और तोटना, कान काटना, नामका लोप करना, लिंग वा चिन्हका नष्ट करना आदि काय अनर्थ दण्ड कहलाते हैं श्रावकोको ऐसे अनर्थदण्ड कभी नहीं करने चाहिये ॥४१३॥

अर्थ—भूँटे लेख लिखना, गीत नृत्य वाद्य देगनेके लिए व्यर्थ ही उधर उधर घूमना, दाह देना, हठ करना, जीवोंको गोक रमना, बाधना, छेदना वा अन्न पानका निरोध करना आदि कार्य श्रावकोको मनाते हुए त्याग कर देने चाहिए ॥४१४॥

अर्थ—राग द्वेष आदि परिणामोंका त्याग कर देनेमें तथा हिंसादि पाप उत्पन्न करनेवाले कार्योंका सर्वथा त्याग

कर देनेसे समता रूप परिणाम होते है उसको गणधरादिक देव सामायिक नामका व्रत कहते है ॥४१५॥

अर्थ—सामायिककी विधिमे क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, विनय शुद्धि, आसन शुद्धि, काय शुद्धि, वचन शुद्धि और मन शुद्धि इस प्रकार सात प्रकारकी शुद्धि आचार्योंने बतलाई है * ॥४१६॥

अर्थ—जो स्थान, पशु, स्त्री, नपुंसक, सगीत आदि रागद्वेष बढ़ानेवाले साधनोसे रहित हो ऐसे एकान्त स्थानमे वा किसी वन मे वा सूने घरमे अथवा चैत्यालयमे सब तरहके ईर्षारूप परिणाम वा रागद्वेष रूप परिणामोसे रहित होकर प्रत्येक श्रावक को यह शुद्ध सामायिक व्रत करना चाहिए ॥४१७॥

अर्थ—जो स्थान लोगोके कोलाहलसे रहित है लोगोके समुदायसे रहित है और डास मच्छरोके उपद्रवोसे रहित है ऐसे स्थानमे सामायिक नामके व्रतको पालन करना चाहिये ॥४१८॥

अर्थ—श्रेष्ठ पर्यकासनसे बैठकर तथा रागद्वेष आदि विकार को सर्वथा छोडकर विनय पूर्वक सामायिक व्रतमे अपनी बुद्धि लगानी चाहिये ॥४१९॥

अर्थ—अपने हृदयको शुद्ध बनाकर प्रातः काल मध्याह्नकाल

* प्रासुक निर्जीव क्षेत्रको क्षेत्र शुद्धि कहते है जिस भूमिमे हाड विण्ठा मूत्र आदि मल न हो ऐसी शुद्ध भूमिको क्षेत्र शुद्धि कहते है । दिग्दाह, उल्कापात, दुर्दिन आदि दुष्ट कालसे रहित शुद्ध कालको शुद्धि कहते है । मन वचन कायसे अनादर नही करना आवर्त, नति, आदि क्रियाओ सहित सामायिकको विनय शुद्धि कहते है । पर्यकासन पद्मासन आदि आसनोको आसन शुद्धि कहते है । मनसे आतंरौद्र परिणामोका त्याग कर देना मन शुद्धि है । शुद्धपाठोका उच्चारण करना वचन शुद्धि है शरीरको जलसे धोना काय शुद्धि है ।

धीर मायताको समय मामाधिक करना चाहिये मिद्वान्तके जाननेवाले गणधरादिक देवाने मामाधिकता मही समय बतलाया है ॥४२०॥

अर्थ—जिस मनुष्यको बुद्धि मामनिकोंमें स्थिर रहती है वह मनुष्य राजा भवने में समान शीघ्र ही वैवाजान प्राप्त करता है ॥४२१॥

अर्थ—प्रत्येक महीनेमें दो अष्टमी धीर दो चतुर्दशी ऐसे चार पर्व होते हैं । प्रत्येक महीनेके इन चारों पर्वोंमें चारों प्रकार के आहारत्याग त्याग कर देना उत्तम प्रोपधोपवास कहलाता है ऐसा गणेश्वर देव कहते हैं ॥४२२॥

अर्थ—जिस दिन उत्सवाम करना हो उसमें एक दिन पहले मध्याह्नके समय बुद्धिमान श्रावकको शुद्ध भोजन करना चाहिये । तदनन्तर गीजिरानयमें पहचना चाहिये । वहाँ पर जाकर भगवान् अग्रहनक्षत्रको नमस्कार करना चाहिये तथा इन्द्रियोंके विषय में विमुक्त हो कर और रागद्वेषसे त्याग पूर्वक अपनी बुद्धिको निर्मल कर गुरुके समीपमें प्रोपधोपवास व्रतको ग्रहण करना चाहिये । भावार्थ—व्रत गुरुके समीप ही लेने चाहिये । तथा प्रोपधोपवासके दिन सब तरहके आरभोंको त्यागकर जिनालय में ही रहना चाहिये । जिनालयमें रहनेसे इन्द्रियोंके विषय भी छूट जाते हैं और रागद्वेष भी छूट जाते हैं । तथा ऐसी अवस्था में ही उत्तम रीतिसे व्रतका पालन होता है * ॥४२३, ४२४॥

* प्रोपधोपवास व्रत सोलह पहरका होता है । यदि चतुर्दशी को प्रोपधोपवास व्रत करना हो तो उसे त्रयोदशी और पूर्णमासी को एकाशन करना पड़ेगा और चतुर्दशीका उपवास करना पड़ेगा । त्रयोदशीके दिन एकाशन कर उसको मन्दिरमें जाना चाहिये और वही पर गुरुसे प्रोपधोपवास व्रत लेना चाहिये ।

अर्थ—प्रोषधोपवास व्रतको पालन करनेवाले श्रावकको किसी एकान्त स्थानमें रहना चाहिए । पापरूप समस्त कार्योंका त्याग कर देना चाहिए । इन्द्रियोके समस्त विषयोका त्यागकर

ऐसा करनेसे दो पहर तो त्रयोदशीके होते हैं चार पहर रातके होते हैं । चार पहर चतुर्दशीके दिनके होते हैं चार पहर चतुर्दशी के रातके होते हैं तथा दो पहर पूर्णमासीके दिनके होते हैं । इस प्रकार सोलह पहर तक चारों प्रकारके आहारका त्याग हो जाता है । पूर्णमासीको भी वह एकाशन ही करता है । यह उत्कृष्ट व्रत है । मध्यमव्रत बारह पहरका होता है । इसमें त्रयोदशी और पूर्णमासीको एकाशन नहीं होता । किन्तु त्रयोदशीके दिन सूर्यास्तसे दो घड़ी पहले भोजन, पानीसे निवृत्त होकर जिनमन्दिरमें जाकर गुरुसे उपवास ग्रहण करता है । जिनमन्दिर चार पहर रातके चार पहर चतुर्दशीके दिनके और चार पहर चतुर्दशीके रातके विताकर पूर्णमासीको सवेरे ही पूजासे निवृत्त होकर घर आकर आहार कर लेता है । इस प्रकार बारह पहरका मध्यम उपवास कहलाता है । जघन्य उपवास आठ पहरका कहा गया है । जो श्रावक त्रयोदशीको शामके समय जिनालयमें जाकर गुरुसे अपवास ग्रहण नहीं करता चतुर्दशीको प्रातःकाल जाकर उपवास स्वीकार करता है तो उसके आठ पहरका ही अनशन होता है । चार पहर चतुर्दशीके दिनके और चार पहर चतुर्दशीके रातके इस प्रकार आठ पहर होते हैं । जो श्रावक चतुर्दशीके दिन गर्म जल पी लेता है उसके वह उपवास अनुपवास कहलाता है । जो इस प्रकारके उपवास ग्रहण नहीं कर सकते उन्हें दिनका एकवारका भोजन छोड़ देना चाहिये अर्थात् उन्हें दिनमें एकवार भोजन कर एकाशन करना चाहिये ।

भगवान् समन्तभद्र स्वामीने अपने रत्नकाण्ड श्रावकाचारमें

देना चाहिये और मनोगुप्ति वाक्गुप्ति और पायगुप्तिको पालन करते ऐसे रहना चाहिये ॥२४॥

निम्ना है 'चतुर्गुह्यार नियमनमुत्थान. प्रोषध. सकृद्भुक्ति ।' अर्थात् चारों प्रारणों माहाराका त्याग कर देना उपवास है और एकवार भोजन करना प्रोषध है । कहीं कहीं पर जाम्बोमे प्रोषध. त्व उपवास प्रोषधोपवास. ऐसा अर्थ भी निम्ना है । ऐसा अर्थ करनेसे एकाशनको ही प्रोषधोपवास मज्ञा हो जाती है । उसका भी कारण यह है कि एकाशन करनेसे एक बारके भोजनका त्याग हो जाता है ।

राजरातिकके नीचे अध्यायमे लिखा है कि 'तदनशनद्वेधा व्यवतिष्ठने कुत अवधूतानवधूतकालभेदात् । तत्र अवधूतकाल सकृद्भोजन चतुर्यभक्तादि । अनवधूतकालमादेहोपरमात् ।' अर्थात्—उपवासके दो भेद होते हैं अवधूतकाल उपवास अर्थात् कालकी मर्यादा लेकर उपवास करना और अनवधूतकाल उपवास मरण पर्यन्त होता है इसको कोई मर्यादा नहीं है । एकाशन करना एक उपवास करना दो उपवास करना आदि अवधूतकाल उपवास कहलाता है । पण्डोपवासका अर्थ—धारण पारण पूर्वक दो उपवास वा वेलाका होता है । इसमे एक भोजन धारणके दिन, दो बारका भोजन पहिले उपवासके दिन, दो बारका भोजन दूसरे उपवासके दिन और एक बारका भोजन पारणाके दिन छूट जाता है इसीलिए इसको पण्डोपवास वा षण्ट भक्त कहते हैं । इससे भी यह सिद्ध हो जाता है कि एकाशनको भी प्रोषधोपवास मज्ञा होती है ।

भगवान् समन्तभद्र स्वामीने लिखा है कि —

पर्वदिनेषु चतुष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनिगुह्य ।

प्रोषधनियमविधायी प्रणधिपर. प्रोषधानशन ।

अर्थ—प्रत्येक महीनेके चारों पर्वके दिनोमें अपनी शक्तिको

अर्थ—इस प्रकार दोपहरसे लेकर शाम तक उस दिनको व्यतीत करे। सायंकालके समय सामायिक प्रतिक्रमण आदिकी सब विधि कर और हृदयको निर्मल बनाकर शुद्ध विछौने पर रात्रिको व्यतीत करना चाहिये ॥४२६॥

अर्थ—प्रातःकाल उठकर प्रासुक जलसे शरीरकी शुद्धिकर सामायिक प्रतिक्रमण आदि प्रातःकालकी क्रिया करनी चाहिये फिर जल चदन अक्षत आदि अष्ट द्रव्यसे भगवान् जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनी चाहिये। भावार्थ—प्रोषधोपवासमें यद्यपि स्नान करने का त्याग है तथापि पूजा करनेके लिये उसे अवश्य स्नान करना चाहिये शृंगार करनेके लिये स्नानका त्याग है। पूजाके लिये नहीं। पूजाके लिये उसे अभिषेक भी करना चाहिये ॥४२७॥

न छिपाकर नियमपूर्वक प्रोषध करनेवाला प्रोषधोपवासको धारण करनेवाला गिना जाता है। यहापर प्रोषध शब्द ही दिया है। जिसका अर्थ एकाशन होता है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि प्रोषधोपवास प्रतिमामे भी प्रोषधका ही नियम बतलाया है।

अमितगति श्रावकाचार मे लिखा है —

उपवासानुपवासैकस्थानेष्वेकमपि विधत्ते यः।

शक्त्यनुसारपरोऽसौ प्रोषधकारी जिनैरुक्तः।

अर्थात्—उपवास, अनुपवास और एकाशनमेसे जो अपनी शक्तिके अनुसार एकको भी धारण करता है उसको भगवान् जिनेन्द्रदेवने प्रोषध करनेवाला बतलाया है। यहांपरसमझनेको बात यह भी है कि उपवास अनुपवास करनेवाली भी प्रोषध करनेवाला ही बतलाया है। इससे सिद्ध होता है कि जहापर उपवास और अनुपवासका कथन है वही पर एकाशनका कथन है। इसलिए प्रोषधोपवास व्रतमे एकाशन भी किया जाता है।

अर्थ—जो विधि ऊपर बतलाई है उसी विधिमें उस दूसरे दिनको तथा उस दूसरी रातको व्यतीत करना चाहिये तथा उसी प्रकार तीसरे दिनका आधा भाग व्यतीत करना चाहिये । यह नव नमग बड़े प्रयत्नमें धर्मध्यानमें लीन होते हुए व्यतीत करना चाहिये ॥४२८॥

अर्थ—आगम रूपी नेत्रको धारण करनेवाला जो भव्य जीव ऊपर लिखे अनुसार सोलह पहरोंको व्यतीत करता है । वह भव्य पुरुष सुन्दर मोक्षरूपी स्त्रीके हृदयपर हारके समान सुगो-
भित होता है ॥४२९॥

अर्थ—प्रोपधोपवास करनेवाले पुरुषको प्रोपधोपवाससे दिन स्नान नहीं करना चाहिये, चन्दन नहीं लगाना चाहिये, शरीर-
की शोभा नहीं बढ़ानी चाहिये, हुलास नहीं सूचना चाहिये, स्त्री-सेवन नहीं करना चाहिये और सब तरहके पापकर्मोंका त्याग कर देना चाहिये ॥४३०॥

अर्थ—जो पुरुष सब तरहके आरम्भोका त्याग कर एक भी उपवास कर लेता है । वह पुरुष अपने अनेक कर्मोंका नाश कर मोक्षरूपी अक्षय सुखकी प्राप्ति करता है ॥४३१॥

अर्थ—अपनी शक्तिके अनुसार भोगोपभोगमें आनेवाले पदार्थोंकी सख्या नियत कर लेना भोगोपभोग परिमाण नामका तीसरा गुणव्रत कहलाता है ॥४३२॥

अर्थ—गणधरादिक देव स्नान भोजन ताम्बूल आदि एक ही बार भोगनेमें आनेवाले पदार्थोंको भोग कहते हैं तथा वस्त्र, स्त्री, आभूषण, शय्या, आसन आदि बार बार भोगमें आनेवाले पदार्थों को उपभोग कहते हैं ॥४३३॥

अर्थ—भोगोपभोगमें आनेवाले पदार्थोंका त्याग यम और नियमके भेदसे दो प्रकार किया जाता है । बिना कालकी मर्यादा

के जो सदाके लिये त्याग किया जाता है, उसको यम कहते हैं और कालकी मर्यादासे जो त्याग किया जाता है उसको नियम कहते हैं ॥४३४॥

अर्थ—जो भव्य पुरुष मन वचन कायसे भोगोपभोग पदार्थों का परिमाण नियत कर लेता है, उस पुरुषके साथ मोक्षरूपी स्त्री सदा रमण करनेकी इच्छा करती रहती है ॥४३५॥

अर्थ—जो पुरुष अपने धनका कुछ भाग अतिथियोंके लिये देता है उसको ससार भरमे उत्तम गणधरादिक देव अतिथि सविभाग व्रत कहते हैं ॥४३६॥

अर्थ—जो व्रती पुरुष शिक्षाके लिये बिना बुलाया अपने घर पर आवे उसको शब्द अर्थके जाननेवाले गणधरादिक देव अतिथि कहते हैं । भावार्थ—मुनि ऐल्लक क्षुल्लक आदि पात्र भिक्षाके लिये बिना बुलाये ही घर पर आते हैं । इसलिये वे अतिथि कहलाते हैं ॥४३७॥

अर्थ—सात गुणोंसे सुशोभित दाताको सब प्रकारके आरम्भों से रहित मुनियोंका आदर सत्कार नवधा भक्तिपूर्वक करना चाहिये । भावार्थ—मुनि ऐल्लक आदिको नवधा भक्ति पूर्वक दान देना चाहिये ॥४३८॥

अर्थ—दरवाजे पर खड़े होकर पङ्गाहन करना ऊँचे आसन पर विराजमान करना, पैर धोना, पूजा करना, नमस्कार करना वचन शुद्धि, कायशुद्धि, मनशुद्धि और आहारशुद्धि रखना तथा मुहसे कहना यह नौ प्रकारकी विधि कहलाती है, इसीको नवधा भक्ति कहते हैं ॥४३९॥

अर्थ—इस लोकके किसी फलकी इच्छा न करना, क्षमा धारण करना, कपट न रखना, ईर्ष्या न रखना, विषाद नहीं

करना, हर्षित होना और अहकार नहीं करना ये सात दाताके गुण कहलाते हैं ॥४४०॥

अर्थ—आचार्यों ने पात्रदान और अपात्रदानके भेदसे आहार-दानके दो भेद बतलाये हैं। उनमें भी पात्रके तीन भेद हैं। इन तीनों प्रकारके पात्रोंको दान देना मोक्षका देनेवाला है और सर्वथा योग्य है ॥४४१॥

अर्थ—मुनिराज उत्तम पात्र है सम्यग्दर्शन और अणुव्रतोंको धारण करने वाले श्रावक मध्यम पात्र है और सम्यग्दृष्टी श्रावक जघन्य पात्र है इस प्रकार पात्रके तीन भेद हैं ॥४४२॥

अर्थ—जो सम्यग्दर्शनसे रहित है परन्तु अनेक प्रकारके तप-श्चरण करने में निपुण है ऐसा पुरुष यदि अत्यन्त मनोहर हो तथापि जिनेन्द्रदेव उसे कुपात्र ही कहते हैं ॥४४३॥

अर्थ—जो मनुष्य सम्यग्दर्शनसे रहित है जिसका हृदय समस्त कषायोंसे कलुषित हो रहा है और जो कोई किसी प्रकारके व्रतोंका पालन नहीं करता तथा जो मिथ्यात्वसे दूषित है ऐसे पुरुषको अपात्र कहते हैं ॥४४४॥

अर्थ—जिनके हृदयमें दया विराजमान है ऐसे महाशक्तिशाली मुनि आहार तो छोड़ देते हैं परन्तु वे दीनता पूर्वक शरीर की कृपा पूर्वक और अपने निमित्त बना हुआ आहार कभी ग्रहण नहीं करते हैं। मुनिराज इस शरीरके द्वारा रत्नत्रयकी पूर्णता करनेके लिये आहार लेते हैं। छह कायिक जीवोंको विराधनाके लिए आहार नहीं लेते ॥४४५॥

अर्थ—जो गृहस्थ भक्ति से रहित है, अहकार सहित है, जिनके हृदयमें कृपाका सर्वथा अभाव है और जो दीन है ऐसे गृहस्थोंके घरमें मुनिराज कभी आहार नहीं लेते हैं ॥४४६॥

अर्थ—जिस समुद्रमे वायुके वेगसे बड़ी बड़ी लहरे उठ रही हैं ऐसे समुद्रमे ये जीव जहाजसे अवश्य पार हो जाते हैं। उसी प्रकार इस ससारमे पड़े हुए मनुष्य पात्रदानसे बहुत शीघ्र पार हो जाते हैं ॥४४७॥

अर्थ—इस प्रकार तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत ये सात शील महामाताएँ कहलाती हैं। ये शील रूपी सातों महामाताएँ महा सुख देनेवाली हैं और सर्वोत्तम हैं, इसलिये चतुर पुत्रको बड़ी शीघ्रताके साथ प्रतिदिन इनका सेवन करना चाहिए ॥४४८॥

अर्थ—किसी प्रकार भी जिनका निवारण न हो सके और जो मृत्युके ही कारण जान पड़े ऐसा दुष्काल पड़ जाने पर, कठिन व्याधि आजाने पर, असह्य वृद्धावस्था आजाने पर, तीव्र शत्रुता को धारण करनेवाले किसी शत्रुकी सेनाके आजाने पर, तपश्चरणके नाश होनेके कारण मिल जाने पर और मृत्युका समय निकट आजाने पर ससारके भयभीत हुए मनुष्योंको सल्लेखना अवश्य धारण करनी चाहिये ॥४४९, ४५०॥

अर्थ—गणधरादिक देवोंने दान शील भाव और तपका फल समाधिमरण ही बतलाया है। इसलिए समाधिमरण धारण करने के लिए सबसे अधिक प्रयत्न करना चाहिये ॥४५१॥

अर्थ—पुत्र मित्र स्त्री आदि कुटुम्बियोंके प्रेमका त्याग कर देना चाहिये, धनादिकमे मोह छोड़ देना चाहिये और समस्त पशुओंसे द्वेष छोड़ देना चाहिये। तदनन्तर समाधिमरण धारण करना चाहिये ॥४५२॥

अर्थ—जो पाप स्वयं किये हैं वा बराये हैं अथवा जिनकी अनुमोदना की है ऐसे समस्त पापोंकी आत्मोन्नता गुरुके समीप कर्त्तनी चाहिये और फिर शून्य रहित होकर समाधिमरण धारण करना चाहिये ॥४५३॥

अर्थ—पंच नमस्कार भद्रका स्मरण करते हुये और शुद्ध चैतन्य स्वरूप अपने आत्माका वा परमात्माका चितवन करते हुये उस क्षणको दुःख शोक आदि सबसे रहित होकर बड़े आनन्दके साथ शरीरका त्याग कर देना चाहिए ॥४६१॥

अर्थ—इस प्रकार आचार्योंने यह सबसे उत्तम श्रेष्ठ काय सल्लेखनाका स्वरूप कहा है । इस सल्लेखना वा समाधिभरणको धारण करनेवाला श्रावक मोक्षरूप परम गतिको प्राप्त करता है ॥४६२॥

अर्थ—इस प्रकार मैने श्रावकोंके तेरह प्रकारके चारित्रिका निरूपण किया है । ये तेरहो प्रकारके व्रत अतिचार रहित पालन करने चाहिए । इन सब व्रतोंके अतिचारोंकी सख्या सत्तर है । प्रत्येक व्रतके पांच पांच अतिचार है इस प्रकार बारह व्रतोंके साठ अतिचार है तथा पांच सम्यग्दर्शनके और सल्लेखनाके इस प्रकार सत्तर अतिचार होते हैं ॥४६३॥

अर्थ—तत्त्वार्थ सूत्रके सातवे अध्यायमे इन समस्त अतिचार का निरूपण किया है । इसीलिए यहा पर उनका वर्णन नहीं किया । सातवे अध्यायके कथनसे जो बचे हुए समाचार हैं वे ही यहा इस ग्रन्थमे निरूपण किए हैं * ॥४६४॥

---

* यह ग्रन्थ भगवान उमास्वामीका बनाया हुआ है तथा मोक्षशास्त्र वा तत्त्वार्थ सूत्र भी भगवान उमास्वामीका बनाया हुआ है । भगवान उमास्वामीने अपने तत्त्वार्थसूत्रमे इन सत्तर अतिचारोंका निरूपण बहुत अच्छी तरहसे किया है । इसीलिये आचार्योंने इस श्लोकमे अतिचारोंका हवाला दे दिया है । जो विषय अपने ही किसी ग्रन्थमे कहा जा चुका है, उसी विषयको दूसरे ग्रन्थमे लिखना शोभा नहीं देता । इसीलिए आचार्य महाराजने अतिचार नहीं कहे हैं । तत्त्वार्थसूत्रमे पूजा प्रकरण वा

अर्थ—इस ससारमे इसी प्रकारके जो पाप कर्म है तथा दुष्ट वा नीच लोगोका ससर्ग है वह सब दूरसे ही छोड़ देना चाहिये ॥४७०॥

अर्थ—उत्तम पुरुषोको देवशास्त्र गुरु माता पिता आदि गुरु-जनो की सदा सेवा करते रहना चाहिए, ज्ञानका पठन पाठन सदा करते रहना चाहिए, अपने आत्माका कल्याण सदा करते रहना चाहिए और आत्माका अकल्याण करनेवाले कार्योंका सदाके लिए त्याग कर देना चाहिए ॥४७१॥

अर्थ आत्माका कल्याण करना चाहिए और अकल्याण वा अहितका त्याग कर देना चाहिए यह बात ससार भरमे प्रसिद्ध है। फिर भी ये ससारी लोग हित करने में प्रमाद करते हैं यह बड़े दुःखकी बात है। अथवा अनादि कालसे लगे हुए मोहसे यह मनुष्य क्या क्या अहित नहीं करता है? अर्थात् मोहके उदयसे यह जीव सब प्रकारके अहित कर बैठता है ॥४७२॥

अर्थ—जो मनुष्य भक्ष्य अभक्ष्यके विचार करनेमें अज्ञानी है, भक्ष्य अभक्ष्य का कुछ विचार नहीं करता, इसी प्रकार करने योग्य वा न करने योग्य कार्योंका भी कुछ विचार नहीं करता और जो शास्त्रोको सुनता हुआ भी अज्ञानी बना रहता है। वह मनुष्य भला पाप क्यों नहीं करेगा? अवश्य करेगा। भावार्थ—भक्ष्य अभक्ष्यका विचार न कर सबका भक्षण करना भी पाप है कर्तव्य अकर्तव्य का विचार न कर अन्याय अनर्थ करना, व्यसन सेवन करना, अधर्मकी प्रवृत्ति करना श्रावकाचार कुलाचार आदिके प्रतिकूल चलना आदि भी सब महा पाप है। तथा रात-दिन शास्त्रोका श्रवण करते हुए भी आत्माका कल्याण न करना आत्माका स्वरूप न पहचानना मिथ्याज्ञानी ही बने रहना महा-पाप समझना चाहिए। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जो विचार रहित होकर भक्ष्य अभक्ष्य सबका भक्षण करता है वह भी सदा

पाप उत्पन्न करता है जो अकर्तव्य कर्मों का त्याग न कर अनेक प्रकारके अन्याय अनर्थ करता रहता है। वह भी महापाप करता रहता है इस प्रकार ऐसे लोगमहा पाप ही उत्पन्न करते रहते हैं। इसलिए श्रावकका कर्तव्य है कि वह अभक्ष्य भक्षणका त्याग कर शुद्ध भोजन करे, न करने योग्य अन्याय अनर्थों के करनेका त्याग कर देवपूजा करना न्याय पूर्वक जीविका रखना आदि न्यायोचित कार्य करे और शास्त्रोंको पढ़कर वा सुनकर उनके अनुकूल प्रवृत्ति करे। यही शास्त्रों के पढ़ने का फल है। और यही उत्तम कुल तथा उत्तम धर्म धारण करने का फल है ॥४७३॥

अर्थ—इसप्रकार इस भगवान् उमास्वामी विरचित श्रावकाचार के द्वारा समझाया हुआ भव्य जीव चाहे पत्थरके समान कठिन हो तथापि वह थोड़े ही दिनोंमें कोमल हो जाता है वह अपने आत्माकी वृद्धि कर लेता है धर्मात्मा हो जाता है और अनेक प्रकारके सुखोंको प्राप्त हो जाता है ॥४७४॥

अर्थ—जिसके सुननेसे और जिसके अनुसार चलनेसे समस्त पापोंके समूह नष्ट हो जाते हैं तथा जो अत्यन्त निर्मल ज्ञानका घर है ऐसा यह श्रावकाचार आचार्य उमास्वामीने बनाया है। विनयके भारसे जिनका शरीर नम्रीभूत हो रहा है ऐसे श्रावकों को यह श्रावकाचार सदा सुनते रहना चाहिए और निर्मल बुद्धि को पाकर अपना सम्यग्ज्ञान सदा बढ़ाते रहना चाहिए ॥४७५॥

अर्थ—इस प्रकार मैंने यह श्रावकोंके चरित्र का निरूपण इस छोटे अध्यायमें किया है। इसके सिवाय अन्य सब विषय मेरे बनाये हुये मोक्ष शास्त्रमें देख लेना चाहिए ॥४७६॥

इस प्रकार आचार्य वर्य भगवान् श्री उमास्वामी
विरचित उमास्वामि श्रावकाचार विद्वद्गर

प० हलायुध जी कृत भाषा वचनिका

समाप्त हुई ।

परिशिष्ट न० १

जिनप्रतिमाका लक्षण

शान्तप्रसन्नमध्यस्थनासाग्रस्थाविकारकृत् ।

सम्पूर्णभावरूपानु विद्वाग लक्षणान्वितम् ॥

रोद्रादिदोषनिर्मुक्तप्रातिहार्याकियक्षयुक् ।

निर्माप्य विधिना पीठे जिनविम्ब निवेशयेत् ॥

—प्रतिष्ठासारोद्धार

अर्थ—जिसके मुखकी आकृति शात हो, प्रसन्न हो, मध्यस्थ हो, नेत्र विकार रहित हो, दृष्टि नासिकाके अग्रभाग पर हो, जो केवलज्ञानके सम्पूर्ण भावसे सुशोभित हो, जिसके अग उपाग सब सुन्दर हो, रौद्र आदि भावसे रहित हो, आठों प्रतिहार्योंसे विभूषित हो, चिह्नसे सुशोभित हो यक्ष यक्षी सहित हो और ध्यानस्थ हो इस प्रकारसे शुभ लक्षणोंसे सुशोभित जिनप्रतिमा बनवाना चाहिए और प्रतिष्ठा करा कर पूजा करनी चाहिये । जिन प्रतिमा में ये लक्षण न हो वह अरहन्तकी प्रतिमा नहीं कही जा सकती ।

प्रातिहार्याष्टकोपेता यक्ष यक्षीसमन्विताम् ।

स्वस्वलाच्छनसयुक्ता जिनार्चा कारयेत्सुधीः ॥

—जिनेन्द्र कल्याणाभ्युदय

अर्थ—जो आठ प्रतिहार्योंसे सुशोभित है, यक्ष यक्षी सहित है और अपने अपने चिह्नोंसे सुशोभित है ऐसी प्रतिमा बुद्धिमानों को बनवानी चाहिए ।

यक्ष च दक्षिणे पार्श्वे वामे शासनदेवताम् ।

लाच्छनं पानपीठाधः स्थापयेद् यस्य यद्भवेत् ॥

—वसुनन्दी प्रतिष्ठापाठ

अर्थ—जिनप्रतिमाके दाई ओर यक्षकी मूर्ति होनी चाहिए बाई ओर शासनदेवता अर्थात् यक्षीकी मूर्ति होनी चाहिए और सिंहासनके नीचे जिनकी प्रतिमा हो उनका चिह्न होना चाहिए ।

स्थापयेदर्हता छत्रत्रयाशोकप्रकीर्णके ।

पीठ भामण्डल भाषा पुष्पवृष्टि च दुन्दुभिम् ॥

स्थिरेतराचयोः पादपोठस्थायौ यथायथम् ।

लाच्छन दक्षिणे पार्श्वे यक्षो यक्षी च वामके ॥

अर्थ—अरहन्त प्रतिमाके निर्माणके साथ साथ तीन छत्र, अशोकवृक्ष, सिंहासन, भामण्डल, चमर दिव्यध्वनि, दुन्दुभि, पुष्पवृष्टि ये आठ प्रातिहाय अंकित होने चाहिए । प्रतिमा चाहे चल हो चाहे अचल हो, परन्तु उनका चिन्ह सिंहासनके नीचे होना चाहिए । दाहिनी ओर यक्ष और बाईं ओर यक्षी होनी चाहिये ।

अथ विम्ब जिनेन्द्रस्य कर्तव्य लक्षणान्वितम् ।

कृत्वयतनसस्थान तरुणाग दिगम्बरम् ॥

मूलप्रमाणपर्वाणा कुर्यादष्टोत्तर शतम् ।

अङ्गोपागविभागश्च जिनविम्बानुसारतः ॥

प्रातिहार्याष्टकोयेत नम्पूणावयव शुभम् ।

भावरूपानुविद्वाग कारयैद्विम्बमर्हतः ॥

प्रातिहार्यं विना शुद्ध सिद्ध विम्बमपीदृशम् ।

सूरीणा पाठकाना च साधूना च यथागमम् ॥

अर्थ—भगवान् जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमा लक्षण सहित बनवानी चाहिये । जो सम चतुरस्र सस्थान ही, तरुणावस्थाकी हो, दिगम्बर हो, उसका आकार वास्तुशास्त्रके अनुसार दशताल प्रमाण हो उसके आकारके एकसौ आठ भाग हो, अग उपागोका विभाग प्रतिमाके अनुसार ही होना चाहिये जो । आठ प्रातिहार्यो से सुशोभित हो, जिसके सम्पूर्ण अवयव हो । जो शुभ हो उसका शरीर केवलज्ञानको प्रकाशित करने वाले भावोसे परिपूर्ण हो, इसप्रकार अरहन्तकी प्रतिमा बनवानी चाहिए । यदि उस प्रतिमा के साथ आठ प्रातिहार्य न हो तो वह सिद्धोकी प्रतिमा हो जाती

है । आचार्य उपध्याय और साधुओंकी प्रतिमा भी आगमके अनुसार बनानी चाहिये ।

कारयेदहंतो विम्ब प्रातिहार्यसमन्वितम् ।

यक्षाणा देवताना च सर्वालकारभूषितम् ।

स्ववाहनायुधोपेत कुर्यात्सर्वांगसुन्दरम् ।

अर्थ—जिनप्रतिमा आठ प्रतिहाय सहित होनी चाहिये । तथा यक्ष यक्षी सहित होनी चाहिए । वे यक्ष और यक्षी समस्त अल-कारोसे सुशोभित होने चाहिए, अपने-अपने आयुध और वाहन सहित हो तथा सर्वांग सुन्दर हो ।

सिद्ध नु प्रातिहार्यैकयक्षयुग्मोज्झित शुभम् ।

अर्थ—जिन प्रतिमामे आठ प्रतिहार्य न हो और यक्ष यक्षी न हो उनको सिद्ध प्रतिमा कहते हैं ।

अष्टप्रातिहार्यसमन्वितार्हन्तप्रतिमा तद्वरहिता सिद्धिप्रतिमा

अर्थ—जिस प्रतिमामे आठ प्रतिहार्य हो वह अरहन्तकी प्रतिमा है तथा जिसमे प्रतिहार्य नहीं है, वह सिद्ध प्रतिमा है ।

प्रतिष्ठाके समस्त ग्रंथमे अरहन्त प्रतिमाका यही स्वरूप बतलाया है । त्रिलोकसार राजवर्तिकमे भी प्रतिमा का यही स्वरूप है । यथा—

सिंहासणादि सहिया विणीयकुन्तल सुवज्जमयदता ।

विद्रुय हरदा किसलय सोहापर इत्थमायतला ॥

सिरी देवी सुअदेवी सव्वापासण कुमार जक्खाण ।

रूवाणि जिणयासे मगलदुविह माविहोई ॥ —त्रिलोकसार

अर्थ—जिनप्रतिमाके निकट इन चारित्रिका प्रतिविम्ब होइ है । यहापर प्रश्न—जो श्री देवी तो घनादिक रूप है और सरस्वती जिनवाणी है । इनका प्रतिविम्ब कैसे होइ है । ताका समाधान—श्री और सरस्वती ये दोऊ लोकमे उत्कृष्ट हैं तात इनका देवागन

का आकार रूप प्रतिबिम्ब होई है । वदुरि दोऊ यक्ष विशेष भा
है ताते तिनके आकार हो है । आठ मंगल द्रव्य हो ।

—पङ्क्ति टोडरमलना

वसुविदु वश्री जयसेनप्रतिष्ठापाठमे भी अरहन्त की प्रतिमा
का स्वरूप लिखा है । पाठकोको देखनेके लिये वह भी फिर
दुबारा लिख देते हैं ।

प्रातिहार्याष्टकोपेत सम्पूर्णवियय शुभम् ।

भावरूपानु विद्वाग कारयेद्विम्बमर्हत ॥

अर्थ—भगवान् अरहन्तदेवका प्रतिविम्ब आठ प्रतिहार्य
सहित होना चाहिए, समस्त अवयवों सहित होना चाहिए शुभ
होना चाहिये, उसका समस्त शरीर केवलज्ञानके स्वरूपको प्र
शित करनेवाले भावोंसे सुशोभित होना चाहिए । भगवान् अ
रहन्त देवका प्रतिविम्ब इस प्रकार बनवाना चाहिये ।

जो लोग यक्ष यक्षियोंको शासनदेव नहीं मानते वे लोग भी
इस वसुविदु प्रतिष्ठापाठको मानते हैं इसमें भी अन्य प्रतिष्ठा
पाठोंके समान ही अरहन्त प्रतिमाका स्वरूप आठ प्रतिहार्य सहित
लिखा है । इससे यह अवश्य सिद्ध हो जाता है कि जिस प्रतिमा
में आठ प्रतिहार्य अंकित न हो वह सिद्धोकी प्रतिमा है । अरहन्तकी
प्रतिमामें आठप्रतिहार्य यक्ष यक्षी और चिन्ह अवश्य होना चाहिए ।

भगवान् पूज्यपादाचार्यने दशभक्ति व भक्तिपाठ लिखा है ।
उसमें पञ्चगुरु भक्तिके पाठमें लिखा है—‘अष्टमहापाङ्क्तिरेत-
जुत्ताणा अरहताणा’ अर्थात् अरहन्त पाठ प्रतिहार्य सहित होते हैं
उनकोमैं नमस्कार करता हूँ ।

इसप्रकार संक्षेपसे प्रतिमाका लक्षण लिखा है । प्राचीन
प्रतिष्ठित समस्त प्रतिमाये यक्ष यक्षी अष्ट प्रतिहार्य सहित ही
होती है । ऐसी प्रतिमाये अनेक स्थानोंमें विराजमान है । इस-
लिए प्रतिमाये अष्ट प्रतिहार्य और यक्ष यक्षी सहित ही बननी
चाहिए । शास्त्रोक्त सिद्धांत यही है ।

श्री १००८ देवाधिदेव भगवान

महावीर का पावन संदेश

और देशना विवेक बहत्तरी

- १ पराधीनता है बुरी, पराधीन अति दीन ।
सच्ची आत्म स्वतन्त्रता, उस बिन नहीं स्वाधीन ॥
- २ बिना भेद विज्ञान के, सारा जग अज्ञान ।
आत्म के अनुभव बिना, हो नहीं भेद विज्ञान ॥
- ३ स्वसंबंध है आत्मरस, निज में है भरपूर ।
खोजे बिन मिलता नहीं, जो खोजे सो शूर ॥
- ४ नरभव को जो कामसुख, सुरभव को बड़ भाग ।
वीतराग सुख अतुल के, सम नहीं अनेते भाग ॥
- ५ जहाँ सत जागते, सुप्त वहाँ जगजीव ।
जग प्राणी जागे जहाँ, सोवे सत सदीव ॥
- ६ इक दिन में कुछ मिनिट तो, लेवो आत्म का स्वाद ।
एक वर्ष ऐसा करो, तज कर सर्व विवाद ॥
- ७ आवे यदि आनन्द तो, समय बढ़ाते जाव ।
निज रस के आस्वाद का, होगा अतुल प्रभाव ॥
- ८ क्या रचरूप मेरा बना, मैं हूँ कौन स्वरूप ।
अब जाना मुझको कहाँ, क्या पडना है कूप ॥

- ९ भाग्यगा मे रक नही, मैं हूँ अनुग्रह भूष ।
जग निषयो की पाह मे, बिगड़ गया ममरु ॥
- १० भूष होय उन्धिय विषय, को मे मागू नीता ।
गुणाभास के अर्थ अन, ययो में मारु नीता ॥
- ११ यह विनार जय आयगा, होगा परमानन्द ।
मजा नारम का आयगा, मिटे मकल दुःख द्वन्द ॥
- १२ पुन मिम मुत दार नव, सगे स्वार्य के लोग ।
शाता नहि परमाण के, है अनिष्ट संयोग ॥
- १३ इस अनिष्ट संयोग मे, करो न अब कुछ प्रीति ।
प्रीति करै दुःख ही नहे, यहि जगत की रीति ॥
- १४ घर मे भी यदि वास हो, रहो सलिल कज भाति ।
आत्म साधना रत हो, करो सफल नर जाति ॥
- १५ विषय उन्धियो के बुरे, इनके जो आधीन ।
किंकर के भी दास वे, बने रहे नित दीन ॥
- १६ सबसे ऊँचे त्यागि जन, कुछ नही जिनके चाह ।
चाह गई चित्ता मिटी, चले न इन्द्रिय राह ॥
- १७ जो आज्ञा के दास है, वे सब जग के दास ।
जिनकी आज्ञा दास है, खड़ा रहे जग पास ॥
- १८ सब कुछ देते हैं नही, जिनके कुछ नहि पास ।
पर्वत से नदियाँ बहे, नही उदधि से आस ॥
- १९ सुख दुःख भय वैभव सुयस, होय कर्म आधीन ।
नृप न घनिक मन्त्री, सुबुध करै कर्म ही दीन ॥

- ३१ पर नारी पर पुरुष का, मेघन पाषाणार ।
मल्लह द्रव्य भगटे बटे, फेंके अन्यानार ॥
- ३२ यथाशक्ति श्मशान करा, दुग्ध पस्तिह भार ।
पस्तिह ही दुग्ध मूल है, पस्तिह ही नमार ॥
- ३३ इन पापो के त्याग का, धर्म लोक मे नाम ।
बनो धर्म निस्पेक्ष यदि, मिले न मुग मे वाम ॥
- ३४ यही नार की बात है, ज्यादा कटना व्यर्थ ।
जो मुमुक्ष जन हो उन्हें, निषय त्याग ही मार्य ॥
- ३५ अपने मतलब के लिये, करो न पर का घात ।
यही देश हित है बड़ा, यही सार मय बात ॥
- ३६ जो निज मतलब मे करे, पर के प्राण विछोह ।
वह निज पर का घात है, वह ही देशद्रोह ॥
- ३७ मांस और मदिरा सहद, बरु क्षीरोफल पाच ।
इनके सेवन मे लगे, मानवता मे बांच ॥
- ३८ भोजन करना रात मे, पापो का है मूल ॥
प्राणिघात वह रोग ही, उभय लोक मे शूल ॥
- ३९ जीवो की हिंसा दुराद, करती वैर विरोध ।
जीवो की पालो दया, मानवता का बोध ॥
- ४० छान बरुन से जल पियो, यहि सुगुरु उपदेश ।
पच प्राप्त की नमन से, मिट जाते सब क्लेश ॥
- ४१ हिंसा मे नही धर्म है, नही देश कल्याण ।
सार तत्व का जानिये, मूल अहिंसा प्राण ॥

- ४२ भारत की सस्कृति रही, सदा अहिंसा रूप ।
हृष जीवे जीवें सभी, सस्कृति यही अनूप ॥
- ४३ अनुचित स्वार्थ सुसाधना, पाप और अपराध ।
पर की उपकृति में, सदा समझो पुण्य अगाध ॥
- ४४ सब पर्यायो मे श्रेष्ठ है, यह मानव पर्याय ।
इसको विफल न कीजिये, धर्म सदा सुखदाय ॥
- ४५ हसादिक दुष्कर्म का, करो नही व्यवसाय ।
इनसे मन ही मोडिये, कितनी होवे आय ॥
- ४६ प्राणिघात मदिरा जनित, अरु मधु का व्यापार ।
मछली अडे मास का, क्रय विक्रय अधकार ॥
- ४७ इनसे मिश्रित वस्तु भी, है व्यापार अयोग्य ।
सात्विक जन उपयोग के, कभी न ये है योग्य ॥
- ४८ धन का व्यय उतना करो, जितनी होवे आय ।
कर्ज कभी करना नही, कर्ज सदा दुखदाय ॥
- ४९ सादा वेप भूषा धरो, सादा फैशन युक्त ।
सरल सकल व्यवहार ही, मायाचार विमुक्त ॥
- ५० भात-पिता गुरु आदि से, रही सदा सु-विनीत ।
उनकी सेवा नित करो, लो अविनय की जीत ॥
- ५१ सदा देशहित मे रहो, सब विधि से सलग्न ।
सम कुटुम्ब सब को समझ, विश्व प्रेम मे मग्न ॥

५२ अपना भारत देश यह, कभी न हो परतत्र
सदा कार्य ऐसे करो, रहे सदैव स्वतन्त्र ।

५३ विश्व शांति का मूल है, [परम अहिंसा धर्म
कोई दुःख पावे नहीं, ऐसे करो सुकर्म]।

५४ यदि करते हो नौकरी, रिश्वत ग्रहण अयोग्य ।
वेतन जितना सा मिले, व्यय उतना ही योग्य ॥

५५ अति सचय मत कीजिये, यह है अति अपराध ।
परिग्रह का परिणाम ही, रखिये सदा अबाध ॥

५६ अति सचय [का हेतु है, रिश्वत चोर बजार ।
सब पापो का मूल है, गलत अत्याचार ॥

५७ नफा उचित ही लीजिये, क्रय विक्रय के मध्य ।
नाप तोल पूरा रखो, फल कल, यदि नहि अद्य ॥

५८ वस्तु श्रेष्ठ में खोट का, जान मिलावट पाप ।
धन यदि कुछ प्राप्त हो, फिर होवे अति सताप ॥

५९ स्वामि सेवक में रहे, सदा सुखद सवध ।
यदि दोनों कर्तव्य में, नहीं रखे प्रतिवध ॥

६० आता सुत सम समझिये, सेवक को नहीं अन्य ।
उसके दुःख को स्व दुःख, समझे वही स्वामि है धन्य ।

- ६१ सेवक का कर्तव्य है, स्वामि भक्ति में लीन ।
दोनों निज कर्तव्य के, रहे नित्य आधीन ॥
- ६२ जन रक्षण पोषण भरण, शासक का कर्तव्य ।
स्वार्थ सिद्धि में जो लगा, शासक वही अभव्य ॥
- ६३ एक तंत्र जन तंत्र ही, चाहे हो दल तत्र ।
जनता में सुख शांति हो, यदि वह नहीं सब परतंत्र ॥
- ६४ अनुग्रहीत हो शिष्ट जन, दुष्ट होय निगृहीत ।
अन्न वस्त्र शिक्षा अगद, हो न महगे प्रतीत ॥
- ६५ राजा का यह धर्म है, करे न खुद व्यापार ।
प्रजा का पालन करे, अपनी रखे सभाल ॥
- ६६ कर से जन शोषण न हो, राज्य प्रजा सतोष ।
पिता पुत्र समभाव हो, नहीं परस्पर रोष ॥
- ६७ राज्य प्रजा दोनों सदा, करे न पापाचार ।
धर्म नियंत्रित राज्य हो, वैसा जन व्यवहार ॥
- ६८ इच्छाओं का रोकना, इच्छा सप्रतिबंध ।
संतोषामृत के बिना कही नहीं आनन्द ॥
- ६९ ज्यो ज्यो इच्छाये बढे, त्यो त्यो पूर्ति उपाय ।
हुई एक की पूर्ति, तो बाकी करे अपाय ॥

७० बने जहा तक कम करो, इच्छाओ का भार ।

इच्छाओ मे बस रहा, दुखो का ससार ॥

७१ श्री महावीर की देशना, यह ही है सब सार ।

सब सुख पावे विश्व मे, घारे यदि सागर ॥

७२ अनागार का धर्म है, घरे महावत भार ।

ज्ञान ध्यान मे लीन हो, करे कर्म सघार ॥

इति विवेक बहत्तरी सम्पूर्ण हुई -

मंदालसा स्तोत्र

(रचयिता—आचार्य शुभचन्द्र)

(यह मंदालसा स्तोत्र आचार्य शुभचन्द्र की अप्रतिम कृति है। बाह्य रूप से इस स्तोत्र में किसी चेतन परमात्मा सिद्ध भगवान की स्तुति प्रतीत होती है और ऐसा लगता है कि यह सिद्ध भगवान की जयमाला है। यह स्तोत्र साहित्य में सख्या दर्शक स्तोत्र गणना में अष्टक पद्धति का स्तोत्र है। इसमें बताया है कि मानव जीवन में माता का स्थान कितना महान और गौरव पूर्ण है। माता वच्चो को प्रारम्भ में उत्तम सस्कारों द्वारा ही निर्माण कर सकती है। उत्तम सस्कार ही धर्म है। उस सस्कार के कारण ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है)

कथा

किसी देश में एक राजा राज्य करते थे। उसके मंदालसा नाम की रानी थी। उसका जैन धर्म में महान दृढता और अगाध विश्वास था। उसकी आन्तरिक इच्छा थी कि मेरे जो भी सतान हों वह उत्तम धर्म का साक्षात् उदाहरण बनें। क्योंकि धर्म के उपदेश मात्र से धर्म प्रचार नहीं होता है। धर्म स्वयं आचरण करने वाले विश्वस्तो से ही धर्म का रक्षण होता है। कहा है 'धर्मो रक्षति रक्षत'। इसलिए वह जब भी वच्चा गर्भ में होता भगवान का स्तोत्र-पाठ करती थी। वच्चा को दूध पिलाते, खिलाते, सुलाते, न्हाते, भूलना भुलाते समय स्तोत्र पाठ करती थी।

उस रानी के छह वच्चे पैदा हुए और उन सभी ने धार्मिक सस्कारों के कारण योग्य काल में भर यौवन अवस्था में घर छोड़ने की प्रतिज्ञा की और मुनि दीक्षा ग्रहण करी। सभी वच्चों के गृह त्याग ने राजा बड़ा ही चिंतित हुआ कि अब राज गद्दी कैसे चलेगी। इसलिए राजा ने

रानी से पछा कि “हमारे सब पुत्रो ने दीक्षा धारण कर ली है अब हमारा राज्य कैसे चलेगा ?” तब रानी ने कहा कि “अबकी बार जो पुत्र होगा वह गद्दी पर बैठेगा ।” राजा ने फिर पूछा, “यह कैसे संभव है कि वह राज गद्दी सभाल ही लेगा ।” रानी ने कहा, “मैंने छह पुत्रो को गर्भ अवस्था में ही धार्मिक संस्कार दिए अब सातवें पुत्र को ऐसा संस्कार कराऊंगी जिससे वह राज्य कार्य कर सके ।” राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और राजा ने रानी से फिर पूछा, “आप बतावें कि उन पुत्रो को कौन सा मंत्र दिया था ।” रानी ने इस स्तोत्र में सिद्धात्मा के वैभव का वर्णन बड़ी योग्यता के साथ किया है । बालको में ऐसी शक्ति विद्यमान है जो शुरू से या पूर्व जन्म के संयोग से वह शक्ति बड़े से बड़ा कार्य कर सकती है । अतः मन्दालसा रानी द्वारा प्रदत्त यह आत्म-सन्देश केवल अपने पुत्र को ही नहीं, किन्तु ससार के समस्त बालको के लिए है । बाल्य-काल में दिए हुए संस्कार दृढमूल कैसे होते हैं । यह इस स्तोत्र के माध्यम से बताया है ।

मन्दालसा स्तोत्र

सिद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरजनोऽसि, संसार माया परिवर्जितोऽसि ।
शरीर भिन्न स्तयज सर्व चेष्टां, मन्दालसा वाक्यमुपास्सव पुत्र ।१

अर्थ—माता मन्दालसा अपने पुत्र को ऐसे संस्कार प्रदान करना चाहती है जिससे अपना पुत्र आत्मा का वैभव जान लेवे । वह कहती है, हे पुत्र, तू सिद्ध है, अर्थात् आत्मा की जो विशुद्ध अवस्था है, वह तेरा स्वरूप है । अनन्त दर्शन ज्ञान, सुख और अनन्त वीर्य इत्यादि शक्तियों से परिपूर्ण है । तू बुद्ध है । जो भी जानने योग्य है वह तूने जान लिया है । तू सर्वज्ञ है । तू निरजन है—मल रहित है । ससार की माया से

रहित है । ससार की क्षणिकता तुझमें नहीं है । तू इस शरीर से भिन्न है, इसलिए अन्य क्रियाओं की झुझट से विरक्त हो । इस प्रकार तेरी माता तुझे कह रही है । तू मुनिव्रत धारण कर, कर्मों को नष्ट कर परमात्मा बनना यह तू ध्यान में रख ।

ज्ञातासि दृष्टासि परमात्म रूपी ।

अखण्डरूपोऽसि गुणालयोऽसि ॥

जितेन्द्रियमत्त्व त्यज मान मुद्रां ।

मदालसा वाक्य मुपास्व पुत्र ॥२॥

अर्थ—हे पुत्र ! तेरा स्वभाव ज्ञानमय है । जड़ता इस शरीर में है । तू निश्चय से इससे अलहदा है । ससार के चराचर पदार्थों की जानने के शक्ति तुझमें है । तू इस ज्ञान शक्ति के कारण ही महान है । तू द्रष्टा है, देखने वाला है । विवेकी है । सत्य और असत्यता का भेद जानने वाला है । तू परमात्मस्वरूप है, स्वभाव में अखण्ड है । तू सब गुणों का स्वामी है । इसलिए हे पुत्र ! संसार की सब झूठी माया से मुंह मोड़ कर, मुनि बनकर, कर्म नष्ट कर परमात्मा बनना । इस उपदेश को स्वीकार करना ।

शांतोऽसि दांतोऽसि विनाशहीन । सिद्ध स्वरूपोऽसि कलक मुक्तः ।
ज्योतिः स्वरूपोऽसि विमुंच मायां । मन्दालसा वाक्यमुपास्व पुत्र ॥३॥

अर्थ—हे पुत्र ! तेरा स्वभाव शान्तिमय है, क्योंकि क्रोध, मान माया, लोभ व काम इस जीव के वैरी हैं । इनके त्याग से ही जीव ऊंचा उठता है और तेरा स्वरूप विनाश से रहित है अर्थात् अविनाशी, अनन्त एवं सतस्वरूप है । सिद्ध रूप है

निरंजन रूप, ज्योति रूप है ससार के कर्म रूपो कलक से तू विमुक्त है । ऐसा पक्का विचार कर मुनिव्रत धारण कर, कर्म नष्ट कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ले यही उपदेश समझ कर ग्रहण करना ।

एकोऽसि मुक्तोऽसि चिदात्मकोऽसि
चिद्रूप भावोऽसिचिरतनोऽसि ।
अलक्ष्य भावो जहि देह मोहम् ।

मन्दालसा वाक्य मुपास्व पुत्र ॥४॥

अर्थ—हे पुत्र । तू किसी के आश्रित नहीं । इसलिए तेरा स्वरूप एकत्व है । तू ससार के बधनो से मुक्त है । तेरा स्वरूप चिन्मय है । तेरे भाव चित्स्वरूप है । तू चिरतन है । तू शरीर के मोह को छोड़ शीघ्र मुनि बन कर्म नष्ट करना ।

इस शरीर को प्राप्त कर महा तप करना यही सार है । यह मेरा वचन स्वीकार कर ।

निष्काम धामासि विकर्म रूपो । रत्नत्रयात्मासि परं पवित्र ।
येत्तासि चे तोऽसि विमुञ्चकाम । मन्दालसा वाक्य मुपास्व पुत्र ॥५॥

॥ अर्थ—हे पुत्र । सब इच्छाएँ निकलजाने से तू तेजस्वी है, तू कर्म निकल जाने पर विकर्मा है । तेरा, स्वभाव रत्नत्रय मय है, तू परम शुद्ध है । तेरा स्वभाव मोह से रहित है तेरा असली स्थान सिद्ध शिला है । अतः उस असली स्थान में पहुँचने का यत्न कर ।

देखो इस जीव ने ससार कीचड़ में फस नर्क, निगोद के दुःख भोगे, तिर्यंच गति में एक इन्द्रिय पृथ्वी काय, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति काय धारण किया । अस में दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चतु इन्द्रिय, पच इन्द्रिय असैनी हुआ । गधा, घोड़ा, ऊट विलाव हो भटकता ही फिरा । अब कोई विशेष पुण्य से श्रावक कुल मिला । अब अपना स्वभाव सिद्धो के समान जानना यही मेरा कहना है सो स्वीकार कर ।

प्रमाद मुक्तोऽसि सुनिर्मलोऽसि । अनन्त बोधादि चतुष्टयोऽसि ।
ब्रह्मासि रक्षस्व चिदात्म रूपम् । मदालसा वाक्य मुपास्व पुत्र । ६।

अर्थ—हे पुत्र ! तूने प्रमाद रूपी शत्रु का नाश कर कलक को भगा दिया है । इसीलिए अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य इनकी प्राप्ति तुझे हुई है । तू ब्रह्म रूप है, सिद्ध रूप है, परिपूर्ण है । इसलिए अपने चैतन्य रूप आत्म स्वरूप की रक्षा करना तेरा परम कर्तव्य है । इन विचारों के द्वारा तू परमात्मा पद प्राप्त कर सकेगा । ऐसा मदालसा अपने पुत्रों को शिक्षा दे रही है ।

केवल्यभावोऽसि निवृत्त योगी । निरामयी ज्ञात समस्त तत्त्वः ।
परमात्मवृत्तिस्मर चित्स्वरूपम् । मदालसा वाक्य मुपास्व पुत्र । ७।

अर्थ—हे पुत्र ! केवलज्ञान तेरा निज स्वरूप समझ । तू मन वचन काय की चंचलता से रहित ऐसा योगी है । तू रोग रहित है । तूने ससार की अवस्था देख-ली है । तू परमात्मा की वृत्ति को धारण कर मोक्ष प्राप्त कर । ऐसा मेरा वचन मान ले ।

चैतन्य रूपोऽसि विमुक्तमारोऽभावा विकर्मासि समग्रवेदी ।

ध्याय प्रकाम परमात्म रूपम् मंदालसा वाक्य मुपास्व पुत्र । ८।

अर्थ—हे पुत्र ! तेरा स्वभाव ज्ञान-दर्शनमय चैतन्य स्वरूप है । तूने कामेच्छा से अपना पिंड छुड़ाया है । तू द्रव्य-कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित होने से केवलज्ञान ज्योति का स्वामी बन । ऐसा ध्यान कर जिससे शीघ्र मुक्ति प्राप्ति होवे । ऐसा मेरा वचन मान ।

भावार्थ— देख, इस जीव ने ससार अवस्था में पाच परिवर्तन कर अनंत ससार भ्रमण करा । चौरासी लाख योनियो में मारा-मारा फिरा । अब यह दाव पुण्य उदय से मिला । वीतराग देव की वाणी हृदय में धारण कर महामन्त्र का जाप कर कर्म काटकर परमात्मपद प्राप्त कर ले यही सार है ।

इत्यष्टकैर्या पुरस्तन्जान् , विवोध्वनार्थं नरनाथ पूज्य ।
प्रावृज्य भीता भवभोग भावात् स्वर्कस्तदासौ सुगतिं प्रपेदे । ९।
इत्यष्टक पापपराङ्मुखो यो मंदालसाया भ्रणति प्रमोदात् ।
स सद्गतिं श्रीशुभचन्द्रभासि सम्प्राप्य निर्वाणं गतिं प्रपद्येत् । १०।

विशदार्थ—इस प्रकार मंदालसा ने अपने पुत्र के आत्म कल्याण के लिए उपदेश दिया । जिससे वस्तु का सत् स्वरूप पाप और पुण्य का भेद, तत्त्व और अतत्त्व का विचार, राग और विराग परिणति का भेद, ससार और निर्वाण की अवस्था का दर्शन अपने पुत्र को मंदालसा माता करा रही हैं । यद्यपि

पुत्र तो राजपुत्र क्षत्री है और समस्त भोग सम्पदाओं सहित हैं फिर भी माता का कल्याणमई उपदेश ग्रहण कर ससार के क्षण भगुर पदार्थों से मोह हटाकर मुनि दीक्षा धारण की और अपने शुद्ध विचारों से सदा के लिये अनतानत सुख के भोक्ता बने ।

इस प्रकार के उपदेश से केवल राजपुत्र ही नहीं, अपितु जो भी अपनी आत्मा को पर पदार्थों से भिन्न करे और आत्म वैभव को पिछाने वह समस्त पापों से मुक्त होकर चन्द्रमा के समान शुभ्र अवस्था निर्वाण सुख को प्राप्त करता है ऐसा श्री शुभचन्द्र आचार्य देव कहते हैं । जो प्राणी इस मन्दालसा स्तोत्र को भाव से पढ़ेगा और इस पर त्रियोग से धारण करेगा वह अवश्य मुक्ति को प्राप्त होगा—ऐसी माता और ऐसा पुत्र जयवन्त हो ।

महावीर की अमर कहानी

(कविवर श्री वैद्यराज पं० राजेन्द्रकुमार 'कुमरेश' चंदेरी)

आशा के वलिदान चढाये, करदी रे सुख की कुर्बानी ।
वैभव पैरो से ठुकराया, जगल चला, छोड रजधानी ॥
जज्ञा गया जीते जी अपने अपनी, अपने हाथ जवानी ।
युग-युग तक ससार कहेगा, महावीर की अमर कहानी ॥
पायो रे निर्वाण वीर ने पायो रे निर्वाण ॥ १ ॥

नही बनाये स्वप्न चाह के, कभी न मुख से आह निकाली ।
 कहा सुना तब तक न किसी से, जबतक सुख की थाह न पाली ॥
 रहा मस्त अपने ही पन मे, बना और अपना ही ध्यानी ।
 युग युग तक ससार कहेगा, महावीर की अमर कहानी ॥
 पायो रे निर्वाण वीर ने पायो रे निर्वाण ॥ २ ॥

लगा विपत्ति से होड नित्य ही, सीने पर सकट डट भेला ।
 डरा न कापा, रोया, घोया, आख मिचौनी यम से खेला ॥
 होम दिया जीवन हस हस कर, तन की मन की एक न मानी ।
 युग युग तक ससार कहेगा, महावीर की अमर कहानी ॥
 पायो रे निर्वाण वीर ने पायो रे निर्वाण ॥ ३ ॥

दुनिया हसी तालिया पीटी, ताने कसे, कहा दीवाना ।
 और स्वय यह दीवानी से, करता रहा सदा मन मानी ॥
 हार जीत की इस बाजी को जीत गया बन केवल जानी ।
 युग युग तक ससार कहेगा महावीर की अमर कहानी ॥
 पायो रे निर्वाण वीर ने पायो रे निर्वाण ॥ ४ ॥

स्वय रहा निस्वार्थ, स्वार्थ की जलती हुई बुझादी ज्वाला ।
 और स्वय बढकर दुनिया की, उसने पिलादी हाला ॥
 दिखा गया जग भुका सकेगा, केवल एक अकेला प्राणी ।
 युग युग तक ससार कहेगा महावीर की अमर कहानी ॥
 पायो रे निर्वाण वीर ने पायो रे निर्वाण ॥ ५ ॥

॥ श्री महावीराय नमः ॥

महावीर निर्वर्ण

(श्री राधामोहन जैन)

वर्धमान सन्मति महा, वीर महा अति वीर ।

वीर प च जिस नाम सो, नमो अत जिन धीर ॥

श्री १००८ तीर्थंकर भगवान महावीर आज से लगभग २५७१ वर्ष पहिले चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को परम पवित्र मगलमयी पुण्य बेला मे इसी भारत वसुन्धरा के बिहार प्रान्तीय कुण्डलपुर के अधिप महाराज सिद्धार्थ की महारानी त्रिशला देवी की कोख से जन्मे थे । स्वर्गों के देवो ने आकर इनका गर्भ तथा जन्म कल्याणक बडे उत्साह के साथ मनाया । माता पिता के कहने पर भी मोह ममता के बन्धन मे न पड कर बाल ब्रह्मचारी ही रहे और ३० वर्ष की अवस्था मे ही सन्यास ले लिया । घोर तप किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया ।

इधर सारे भारत मे यज्ञ हिंसा को धर्म का बाना पहना कर केवल मूक पशुओ को ही नही परन्तु मानवो तक को अग्नि में मन्त्राहुति पूर्वक होम कर स्वर्ग पहुचाने का सरल मार्ग कुछ स्वार्थान्धो ने प्रचलित कर रखा था । जो दिन दूना रात चौगुना बढ रहा था, जिसने सारे भारत मे यत्र तत्र सर्वत्र ब्राहि ब्राहि की पुकार सुनाई पड रही थी । साथ ही सारे भारत मे सामाजिक उथल पुथल, नीच ऊच की भेद भावना, छुआ छुत का दौर आपसी कलह फैला रही थी ।

इस प्रकार का वातावरण देखकर वीरप्रभु के हृदय को ठेस पहुँची । दया अहिंसा मन मे उमड आई और जनता का दुख दूर करने का प्रण किया ।

शूर वीरता के साथ और निर्भयता के साथ अहिंसावाद, सनातनवाद और साम्यवाद के अर्थों को लेकर मैदान में आ डटे । जनता ने साथ दिया, जिससे मारे भारत वर्ष में अहिंसा, सत्य, अचर्य, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह का डका बजा दिया । ३० वर्ष की आयु में ही साधु बन गये । १२ वर्ष ५ माह और १५ दिन के पश्चात घोर तपस्या द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त किया । मारे भारतवर्ष में धूम-धूम कर जैन धर्म का प्रचार किया और सारी बुराइयों को दूर कर दिया ।

ससार के दुखों से छुड़ाकर मोक्ष के सुख को प्रदान करने वाले धर्म का उपदेश दिया । इस प्रकार २६ वर्ष ६ माह और १५ दिन तक धर्मावृत्त की वर्षा से देव मनुष्य और पशुओं को सन्तुष्ट किया ।

तत्पश्चात् वे भगवान् विहार प्रान्त के पावापुरी से कार्तिक कृष्ण अमावस्या के प्रभात में अपनी आयु के ७२ वर्ष पूर्ण करके सर्व कर्मों से विमुक्त हो अविनश्वर निर्वाण लक्ष्मी के अधिपति बने ।

इस अभूतपूर्व एवं अश्रुत पूर्ण तथा अननुभूत निर्वाण लक्ष्मी की प्राप्ति के हर्षोपलक्ष में तत्काल असंख्य देवों एवं मानवों ने यथा शक्ति-भक्ति के अनुसार दीपमालिका प्रज्वलित कर अपनी असीम हार्दिक श्रद्धा को भगवान् महावीर-स्वामी के श्री चरणों में अर्पित की । दीपक ज्ञान का प्रतीक है इसलिए दीपक जलाकर ज्ञान-ज्योति का उत्सव मनाया । श्री १००८ भगवान् महावीर स्वामी को लक्षकर अमावस्या के प्रभात में दीपावली महोत्सव मनाया गया । इसके बाद इसी कार्तिक कृष्ण अमावस्या के सायंकाल में भगवान् के प्रधान गणधर गौतम इन्द्र भूति महाराज को केवल ज्ञान रूपी महालक्ष्मी प्राप्त हुई । अतः इन्द्र आदि देवों ने राजा एवं अमीर-गरीब मानवों ने आकर बड़ी सज-धज एवं धूम-धाम के साथ हर्षोल्लास के वातावरण में दीपमालिका को

प्रज्वलित कर केवलज्ञान महा लक्ष्मी की पूजा की । और मोक्ष प्राप्ति के लिये प्रभु की पर्याप्त प्रशंसा की ।

अन्त मे सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के लिये मैं भगवान महावीर स्वामी को बार-बार नमस्कार करता हूँ और उनके बताये मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहता हूँ । हे भव्य प्राणियो ! धर्म का पालन करते हुये, भगवान महावीर का उपदेश मानते हुए पाचो पाप (हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रह) का त्याग करो और मोक्ष पथ पर लग जाओ ।

आज भारतवर्ष मे भगवान महावीर स्वामी का २५०० वा निर्वर्ण महोत्सव बडे उत्साहपूर्वक मानाया जा रहा है । यह जब ही सार्थक होगा जब हम सब उनकी वाणी पर विश्वास करते हुये अपनी आत्मा का कल्याण करें और जिनवाणी का प्रचार करें ।

तुमसे लागी लगन, लेलो अपनी शरण, पारस प्यारा ।
 मेटो मेटो जी सकट हमारा ॥ टेक ॥
 निश दिन तुमको जपू, पर से नेहा तजू ।
 जीवन सारा, तेरे चरणो मे बीते हमारा ॥ १ ॥
 अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे ।
 सबसे नेहा तोड़ा, जग से मुह को मोड़ा, संयम धारा ॥ २ ॥
 इन्द्र और घरणेन्द्र भी आये, देवी पद्मावती मगल गाये ।
 आशा पूरो सदा, दुःख नहि पावे कदा, सेवक थारा ॥ ३ ॥
 जगके दुखकी तो परवाह नही है, स्वर्ग सुखकी भी चाह नही है ।
 मेटो जामन-मरण, होवे ऐसा यतन, पारस प्यारा ॥ ४ ॥
 लाखो बार तुम्हे शीश नवाऊ, जग के नाथ तुम्हे कैसे पाऊं ।
 'पकज' व्याकुल भया, दर्शन बिन ये जिया, लागे खारा ॥ ५ ॥

